四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷七十五 七十六

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣范來宗

謄錄監生臣邵士洙

法苑珠林卷七十五

唐　釋道世　撰

呪術篇第六十八之二

滅罪部

東方最勝燈王如來經云東方去此百千億佛刹過已有一佛刹名無邊華世界彼世界中有一佛名最勝燈王如來現在逍遥說法遣二菩薩來此娑婆世界一名

大光菩薩二名甘露光菩薩佛言汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一佛名釋迦牟尼將此陁羅尼章句說為諸衆生故安樂故功德故增益故名聞故生力故隨所意行故所受樂故不擾亂故不殺衆生故為擁護故而說呪曰

多經他優波慥泥　覩慥泥　羅乂嵬瞿波多　曳波囉闍婆隸闍婆隸闍婆隸摩訶闍婆隸　闍婆楞伽帝闍婆隸闍婆梨尼　摩訶闍婆梨尼闍婆囉木亼娑

利　摩娑利　阿迦隸摩迦隸阿企音溪摩企那企娑婆隸摩訶娑婆隸三婆離郁句　目句　三摩帝摩訶三摩帝帝三摩帝　摩訶三摩帝　摩訶闍婆隸娑曳娑羅彌　目句奢彌　摩訶奢彌　三摩第　摩訶三摩第　三目避　毗目避　阿囉細　摩訶阿羅細　摩那細摩那細　摩那細啼畀底　莎婆呵

爾時彼二菩薩受持此陁羅尼已譬如壯士屈申臂頃至釋迦牟尼佛所恭敬禮已具申來意作是言或被諸

鬼神惱害或被諸禖毒害或蠱道病或有死屍病或有熱病自餘種種擾亂鬼病而最勝燈王如來遣我等將此陁羅尼呪來為諸衆生作利益故而說前呪爾時佛告阿難言汝持此呪為他解說宣通流布佛出世難值此呪復甚難聞若有人能受持此陁羅尼者火不能燒刀杖不傷諸毒不害縣官不殺梵天不恚彼人七世恒知宿命此呪過去七十七億諸佛所說若有人毀謗此呪者即是毀謗彼等諸佛若有鬼神不敬重此呪者或

與我奪其甲威力者或已咒奪不還者彼鬼神頭破作七分爾時釋迦牟尼佛告諸比丘我今亦說陁羅尼章句為利益衆生故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說咒曰

多(上聲)姪他阿知(上聲下同)跋知那(上聲下同)知俱(上聲下同)那知迦(上聲下同)那知吒羅跋泥哆羅跋泥覩多羅(上聲下同)曳阿羅婆枳(下同)吒(上聲)枳吒荼枳羅婁迷　呼盧迷婆(上聲下同)隸摩訶婆隸

差迷摩訶差迷　梨隸婁梨隸嗘隸　脂隸嗘虛爾切隸

寐隸伊隸上聲尸隸尸隸尸尸利尸羅跋知阿上聲滯婆上聲

滯那滯俱那滯頗那跋帝波上聲那跋帝上聲阿迦細摩迦

細迦細迦娑迦細頗細頗娑頗細摩訶頗娑頗細伊上聲

泥寐泥多哆多哆波多哆多娑多哆莎婆訶

爾時佛告阿難汝持此咒為他解說宣通流布佛告阿

難聞此陀羅尼復倍甚難若有人能受此咒復倍為難

若有人能受持讀誦能為他人宣通解說彼人能知未

來二十一世之事此陁羅尼過去九十九億諸佛所說若有人毀謗不信行者彼人則為毀謗過去諸佛若有人受持此呪結戒守護作法尚能令彼枯樹生枝柯華葉果何況有識衆生受持此呪而不差者無是處耶歸命一切諸佛願我成就此呪莎婆呵

爾時世尊復說呪曰

多上聲 㗌他阿嘖悼皆切 婆嘖 吒稽 吒囉稽吒嚧末底

覩嚧末底 兜隸覩羅兜隸婆隸婆隸覩隸 度隸

度度蘇蘇蘇婆唎唎婆唎利　唏利畢利　底利

莎婆呵

爾時世尊告阿難言若有人受持此咒為他宣通彼人得知二十八世之事此陁羅尼過去恒河沙諸佛所說若有人毀謗此咒則是毀謗彼等諸佛則為捨彼諸佛一切諸天龍鬼神縣官劫賊諸毒蟲等皆不能害一切諸惡疾病亦不能害惟除宿殃所造業報畧述功德廣說在經

大方等經七佛說滅罪咒

離婆離婆帝　仇呵仇呵帝　陁囉離帝尼呵羅帝

毗摩離帝　莎呵

右此二咒諸佛共說功能利益滅罪除障備在經文不可具述

新翻大般若經第五百七十一第六分云爾時最勝天王復白佛言諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修何等行護持正法佛告最勝天王當知若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多行不違言尊重師長隨順正法調柔

志性純質諸根寂静遠離一切惡不善行修習善根名護正法天王當知若諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修身語意三業慈悲不拘利譽持戒清淨遠離諸見名護正法天王當知若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多心不隨愛恚怖癡行名護正行修習慚愧名護正法說法修行皆如所聞名護正法天王當知三世諸佛為護正法說陁羅尼擁護天王及人王等令護正法久住世間與諸有情作大饒益陁羅尼曰

呾姪他　阿虎洛　尼洛罰底(丁履切下同)虎刺筭莎(去聲呼下同)寠荼　者遮折(支熱切)尼阿夵(去聲呼)若剎多　剎多剎延多　剎也　莎訶　陝末尼羯洛鄔嚕鄔魯罰底迦　邏跛底迦　阿鞞畬底尼　莎刺尼　杜闍　杜闍末底　阿罰始尼罰尸罰多　罰多奴　娑理尼部多　奴悉没栗底　提罰多奴　悉没栗底　莎訶

天王當知此大神咒能令一切人非人等皆得安樂此大神咒三世諸佛為護正法及護一切人非人等令得

安樂以方便力而當説之是故天王及人王等為護正法久住世故自身眷屬得安樂故國土有情無災難故各應精勤至誠誦念如是則令怨敵災難魔事法障皆悉消滅由斯正法久住世間與諸有情作大饒益云云五百七十八第一般若理趣分云云爾時如來即説神咒

納慕薄伽筏帝一　鉢剌壤波羅預多曳二　薄底丁履切下同筏撥七鬼切羅曳三　罨跛履弭多寠拏曳四　薩縛呾他揭

多跛履布視多曳五薩縛呾他揭多奴壤多壤多邲壤多曳六呾姪他七鉢剌吟一弟切下同鉢剌吟八莫訶鉢剌吟九鉢剌壤娑娑羯囇十鉢剌壤路迦羯囇十一篥馱迦囉毗談末泥十二悉遮十三蘇悉遮十四悉殿都漫薄伽筏底十五薩防伽孫達囇十六薄底筏揬囇十七鉢剌娑履多喝悉帝十八叄磨濕嚩娑羯囇十九勃咃勃咃二十悉咃悉咃二十一劍波劍波二十二漸羅漸羅二十三曷邏嚩曷邏嚩二十四阿揭車二十五薄伽筏底二十六麽毗濫婆二十七莎訶

如是神咒三世諸佛皆共宣說同所護念能受持者一切障滅隨心所欲無不成辦疾證無上正等菩提爾時

如來復說神咒

納慕薄伽筏帝一鉢剌壤波羅弭多曳二呾姪他三牟尼達謎四僧揭洛訶達謎五遏奴揭洛訶達謎六毗目底達謎七薩馱奴揭洛訶達謎八吠室洛末拏達謎九參漫多奴跛履筏剌呾耶達謎十窶拏僧揭洛訶達謎十一薩縛迦羅跛履波剌耶達謎十二莎訶十三

如是神咒是諸佛母能誦持者一切罪滅常見諸佛得
宿住智疾證無上正等菩提爾時如來復說神咒
納慕薄伽筏帝一 鉢剌壤波羅弭多曳二 呾姪他三 室
囇曳四 室囇曳五 室囇曳六 室囇拽細七 莎訶
如是神咒具大威力能受持者業障消除所聞正法總
持不忘疾得無上正等菩提此下三咒西京興善寺大
唐翻經僧玄模法師於波頗三藏及餘大德婆羅門所
口決正得諸經先無正本舊依婆羅門所翻得為文謁

略不依正梵故更譯之雖有增減不勞致惑

第一大般若咒云

南無薄伽婆帝　摩訶鉢囉慎若波羅蜜多褭頞鉢唎蜜多瞿那褭薩婆怛他伽多鉢唎脯唎多褭薩婆怛他伽多慎若多毗慎若多褭但姪他地夜切　鉢囉慎喏而制切　摩訶鉢囉慎若婆塞羯隸　鉢囉慎若盧迦羯嚟頞鉢囉慎若南毗陁沫泥　悉提蘇悉提　悉佃都曼薄伽婆底　薩囉駛烏剛切　伽孫達隸　薄底薄際嚟鉢囉娑

唎多曷薩帝　三摩涅囉　薩那羯嚓　怛姪他掌姪
掌姪　悉姪悉姪　劍波劍波折羅折羅囉婆囉婆阿
揭車阿揭車薄伽婆底磨毗藍嘌　薩嘌訶
此咒功德諸經具說受法別傳咒句二十七字六十二
令譯得一百七十一字字有加減不須驚怪西方大德
具正斯文受持此咒者須造一軀般若母像當取無子
楮木作像端坐種種莊嚴展右手用齋日造像亘須持
八戒齋法綵色中不得用膠只得用胡桃油薰陸香及

乳汁等欲持此咒者香泥塗地須新瓦瓶八口須時華散著道場所并插著瓶瓶中著八種漿石榴蒲萄乳汁酪蜜石蜜酒甘蔗等漿并作種種素食分作八分燒種種名香供養形像并然八支酥燈其誦咒人著淨潔衣持戒七日以前日夕燒香禮拜誦咒滿一萬徧過七日後一日斷食於此日夜誦咒滿八千徧下前飲食行此法時於夢中見般若母像隨願皆得成就

第二滅罪招福咒

娜謨曷囉(上聲下同)跢娜(一)怛囉耶(余夜切)夜(戈可切下同二)娜麼(莫我切)胥穰(如何切)娜娑伽(上聲)囉裴嚧者娜(三)怛他揭多夜(四)娜麼阿唎耶跋盧枳羝(五)鑠筏囉夜(六)菩提(徒你切)薩跢婆夜(七)莫訶薩跢婆夜(八)莫訶迦嚕妳(奴綺切)迦夜(九)那麼薩囉皤(符可反)怛他揭羝驃(比朝切十)曷囉囉喝馱(上聲)嗷(比可反十一)三藐三菩(上聲)提驃(同上十二)跢姪他(十三)烏斜(十四)馱(上聲)囉馱囉(十五)提(徒余切)唎提唎(十六)杜嚕杜嚕(十七)伊𪗋皤𪗋(十八)者黎者黎(十九)鉢囉(上聲)者黎鉢囉者黎(二十)矩蘇迷(二十一)矩蘇

上聲麽跋嚟二十二　伊上聲離上聲弭離上聲二十三　只離只知上聲二十四

閣羅上聲麽跋捺夜二十五　鉢囉末輸䭾上聲薩跢皤二十六

莫訶迦嚕妳迦二十七　莎婆訶二十八

若善男子善女人能有讀誦此咒晝夜精勤勿令忘失於晨朝時先淨澡浴若不澡浴當淨漱口澡洗手面善持此咒現身即得十種果報一者身當無病二者恒為十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足恒無乏少四者破一切怨敵五者能使一切有情皆生慈

心六者一切蠱毒熱病不能侵害七者一切刀杖不能爲害八者一切水難不能爲溺九者一切火難不能燒害十者不受一切横死復得四種果報一者臨命終時得見十方無量諸佛二者永不墮地獄三者不爲一切禽獸所噉四者命終之後生無量壽國若有在家出家犯四重五逆必能依法潔淨身心讀誦此咒一徧乃至多徧一切根本重罪悉得除滅除不至心

第三禮佛滅罪咒亦名佛母咒

娜謨達奢（書何切）耶舒一　菩陁俱致耶耶舒二　烏舒三　戶嚕戶嚕四　悉馱嚧者你五　娑（上聲）囉（上聲下同）娑囉他六　娑達你七　娑（上聲）婆訶八

此呪十俱致諸佛所說（一俱致百億也）我今亦為憐愍一切衆生持此呪者能令一切瞋恚衆生悉皆歡喜若能日日三時誦呪禮拜者勝禮千萬俱致諸佛功德命終之後得生西方無量壽佛國前翻本云臨命終時得諸佛來迎未來賢劫千佛一一皆得親承供養但有人能常誦

此咒者最是不可思議

雜咒部

佛說護諸弟子陁羅尼咒經已下並出陁羅尼雜集經録　後魏三藏

菩提流支譯

爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮佛

足而作是言

南無佛陁耶　南無達磨耶　南無僧伽耶

我禮佛世尊　照世大法王　在於閻浮提

最初說神呪　甘露淨勝法　及禮無著僧
已禮牟尼足　即時說偈言　世尊諸如來
聲聞及辟支　諸仙護世王　大力龍天神
如是等諸衆　皆於人中生　有夜叉羅刹
嘗喜啗人胎　非人王境界　强士所不制
能令人無子　傷害於胞胎　男女交會時
使其意迷亂　懷妊不成就　或歌羅安浮
無子以傷胎　及生時奪命　皆是諸惡鬼

為其作嬈害　我今說彼名　願佛聽我說

第一名彌酬迦第二名彌伽王第三名騫陁第四名阿波悉魔羅第五名牟致迦第六名摩致迦第七名閣彌迦第八名迦彌尼第九名梨婆坻第十名富多那第十一名曼多難提第十二名舍究尼第十三名揵吒波尼第十四名目佉曼荼第十五名藍婆此十五鬼神常遊行世間為嬰孩小兒而作於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖形相以此形相令諸小兒皆生驚畏彌酬迦者其

形如牛彌伽王者其形如師子騫陁者其形如鳩摩羅天阿波悉魔羅者其形如野狐牟致迦者其形如獮猴摩致迦者其形如羅刹女閻彌迦者其形如馬迦彌尼者其形如婦女梨婆坻者其形如狗富多那者其形如豬曼多難提者其形如猫兒舍究尼者其形如烏揵吒波尼者其形如雞曰佉曼荼者其形如薰狐藍婆者其形如虵此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我今當復說諸小兒怖畏之相彌酬迦鬼著者令小兒眼睛迴轉彌

迦王鬼著者令小兒數數歐吐騫陁鬼著者令小兒其
兩肩動阿婆悉魔羅鬼著者令小兒口中沫出牟致迦
鬼著者令小兒把拳不展摩致迦鬼著者令小兒自齧
其舌閣彌迦鬼著者令小兒喜啼喜笑迦彌尼鬼著者
令小兒樂著女人梨婆坻鬼著者令小兒現種種雜相
富多耶鬼著者令小兒眠中驚怖啼笑曼多難提鬼著
者令小兒夜間喜啼喜笑舍究尼鬼著者令小兒不肯
飲乳揵吒波尼鬼著者令小兒咽喉聲塞目佉曼荼鬼

著者令小兒時氣熱病下痢藍婆鬼著者令小兒數噫數噦此十五鬼神以如是等形怖諸小兒及其小兒驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名栴檀乾闥婆於諸鬼神最為上首當以五色綫誦此陁羅尼一徧一結作一百八結并書其神鬼名字使人齎此書綫語彼使言汝今疾去行速如風到於四方隨彼十五鬼神所住之處與栴檀乾闥婆大鬼神王令以五綵縛彼鬼神兼以種種美味飲食香華燈明及以乳粥供養神王爾時大

梵天王復白佛言世尊若有女人不生男女或在胎中失壞墮落或生已奪命此諸女等欲求子息保命長壽者常當繫念修行善法於月八日十五日受持八戒清淨洗浴著新淨衣禮十方佛至於中夜以少芥子置已頂上誦我所說陁羅尼咒者令此女人即得如願所生童子安隱無患盡其形壽命不中夭若有鬼神不順我咒者我當令其頭破為七分如阿黎樹枝即說護諸童子陁羅尼咒曰

嗟嗟吔　阿伽囉　伽泥那伽伽泥娑樓𢑴祇𢑴　伽

娑𢑴鉢𢑴　不𢑴羅收禰脩羅俾遮羅俾　婆陁尼

波羅阿曷利沙尼那易彌那易　蘇婆呵

世尊我今說此陁羅尼咒護諸童子令得安隱護其長

壽故爾時世尊一切種智即說咒曰

嗟嗟吔　菩陁菩陁菩陁　嵬摩帝　菩提菩提　摩

𢑴　式乂夜　娑舍利　娑達禰娑羅地　頭𢑴頭頭

𢑴波臈多頭𢑴舍摩膩收𨋇收𢑴　波臈帝　收藍舍

彌帝槃他槃絺　波呵膩　祇摩膩　陁波膩蘇婆呵

膩婆囉膩　蘇婆呵

此十五鬼神常食血肉以此陁羅尼咒力故悉皆遠離不生惡心令諸童子離諸恐怖安隱無患處胎初生無諸患難誦此咒者或於城邑聚落隨其住處亦能令彼嬰孩小兒長得安隱終保年壽南無佛陁成就此咒護諸童子不為諸惡鬼神之所嬈害一切諸難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時此梵天聞說此咒歡喜奉行

陁羅尼集經佛說止女人患血至困陁羅尼咒

耶摸薩利婆　伏陁偈　鼻悉侈　喋䈥哆地夜他至利𡁠　哇路𡁠　禰儺跛禰儺莎婆呵帝使任兜路地嚂婆帝鹸禈帝鹸絁儺沙咩鹸娑禰婆帝鹸　薩利婆伏陁偈抵祇耶帝使任兜路地濫　磨娑羅婆兜末伽羅兜摩婆呵兜　莎婆呵

若行此法須用緋線為繩咒七徧作七結繫腰血即止

治宣下血

佛說婦人產難陁羅尼咒

曰多修利夜赦尸伽羅悉侈囉侯　失旃陁羅波羅曰至也兜曰多薩婆婆婆佛圖耶梨伽羅　波羅曰遮也兜　多啞他　阿吒毗莎呵　婆吒　莎呵　阿吒婆婆吒毗莎呵　慕遮　因地利夜　伽多妳　毗舍厲夜婆婆兜舍利夜　移遮舍　阿餘摩夜　伊咩遮摩　怒妙　舍盧夜　薩鞞舍盧波羅自遮兜　莎呵

行此咒法者咒油七徧塗產門所兒即易出佛說除災

悉諸邪惱毒咒

哩吼摩夜　輸盧多咩　迦悉底　三摩夜婆伽吼

含羅婆悉鹼　鼻呵囉　坻悉摩　抵多婆禰　阿耶

他比茶達拖羅咩多多羅婆伽吼　佌闍喲曼多羅耶

抵悉摩　汙其履奚箏多婆摩難大伊喲沙荼叉梨鹼

佌淡陁羅夜　婆遮夜　伽羅呵夜鉢利夜不耶　鉢

梨於遮佌悉侈梨箏三婆羅迦舍耶　多地夜他睒鞞

儺唉　鞞儺吒吒支吒吒支　莎婆呵

行此法用者須黑羊毛繩呪七徧繫左臂若無羊毛用
皂線亦得若患熱病三四日呪黑線繫左臂若患頭痛
誦呪七徧以手摩之若患耳聾呪木七徧塞之若牙痛
呪楊枝七徧嚼之若患腹痛呪鹽湯七徧服之若患産
難呪黑線七徧繫其咽兒即易出若患宿食不消以手
呪摩即便吐下若患餘災難即能護身不畏水火刀兵
毒獸一切諸惡悉不能害除不用心不慎口味穢惡不
淨者即無神驗

佛說多聞强記陁羅尼咒

浮多弗嘍　摩難肇　頞帝乂嚧那摩仳狀達邏囉閣

婆浮嘍　浚伊曼　仳狀波羅頭　使迦梨使多　地

夜他悉地　那薩坻頞三坻　迦致鼻迦致　不祚捭

夜囉坻阿伽坻　三摩奚坻　悉地三摩比坻

佛告阿難若行此法汝取婆囉彌支多翅白訶黎勒畢鉢梨

三物合清晨咒滿一千徧以酥蜜和服即得一聞受持

觀世音菩薩行道求願陁羅尼咒

南無羅多耶哆羅耶耶　南無阿利耶　婆盧吉泜奢婆羅耶　菩提薩埵耶摩訶菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶迦留　尼迦多啞他　烏蘇咩沙陁耶蘇彌婆　帝婆陁耶　守吉利婆陁耶　守鞞婆陁耶伊斯　彌斯　悉纏呢波羅耶啤悉婆呵

行此之法於觀世音像前以香泥塗地香華供養日夜六時誦之於一時中誦滿百二十徧隨其所求觀世音菩薩以其行人應現其身令其得見所求皆得如願本

心

乞雨陁羅尼呪

大雲經云爾時世尊神通力故起四黑雲甘雨俱徧興三種雲謂下中上發甘雨聲如天伎樂一切衆生之所樂聞爾時世尊即說呪曰

羯帝波利羯帝僧羯帝波羅僧羯帝波羅毘羅延帝三波羅毘羅延坻娑羅娑羅波娑羅波娑羅摩閦閣摩閦闍遮羅坻波遮羅坻波遮羅坻波遮羅坻三波羅遮羅

坻比提嘻棃嘻棃薩㮈醯薩㮈醯富嚧羅嚧莎呵

若有諸龍聞是咒已不降甘雨者頭破作七分

止牙齒痛陁羅尼咒

南無佛南無法南無比丘僧南無舍利弗兜樓摩訶目

連比丘南無賢者覺意名聞徧十方北方揵陁摩訶衍

山彼有蟲王名羞休無得在其牙齒彼當遣使者莫敢

食其牙齒及在牙根牙中牙邊蟲若不速下器中頭破

作七分如鳩羅勒繕梵天勸助是咒南無佛令我所咒

即從如願若行此法以淨水含呪一徧便吐器中即止

呪穀子種之令無蝝蝗災起陁羅尼

多擲吔　娑羅跋題　揶虵娑提

若欲種時取種子一升呪二十一徧以穀著大種種子中種之終不被蟲食無有災蝗

呪田土陁羅尼

南無佛陁虵　南無達摩虵　南無僧伽虵　南無彌畱竭胛菩提薩埵怛提吔　耽婆佛耆比律咤佛耆

具其梨　比律咤　佛耆　彌樓闍婆　竭㕦波佛耆
呼夢阿泥婆佛耆摩羅　阿拔多佛　尼夢浮佛耆
若恐田苗不好者以此陁羅尼咒土一斛滿二十一徧
以土散穀上幷令諸惡鬼不得吸此穀精稼食此穀者
頭破作七分能除一切災蝗諸惡不起
咒虵蝎毒陁羅尼
南無勒耶奄婆羅等箏多㰚吔　休婁浮泥婁浮　呵
梨呵梨莎呵　南無居力箏移奄勒耶　多㰚吔　目

縷利頻縷利浮　莎呵

以此陁羅尼咒之三七咒一七徧與水一口咒三徧與水三口即愈

療百病諸毒陁羅尼咒

南無觀世音菩薩坦提哋　阿羅尼多羅尼薩哦豆咤哦羅尼薩哦建咤　般宕彌耶哦陁梨　南没遮彌悉但兜　曼哋波陁　莎呵

行此法者當用白縷誦一徧結一結誦七徧結七結若

有病苦者緊著咽下百病諸毒悉得除

觀世音菩薩說滅罪得願陁羅尼咒

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆路吉坻　舍伏

羅虵　菩提薩埵虵　摩訶薩埵虵　多擲哆　兜流

兜流　阿思　摩思摩　利尼　波摩利　豆豆胛

耶慕耶慕　莎呵

若行此法於觀世音菩薩像前燒好沉水香至心懺悔

於六時中禮誦行道時時中各誦三徧能滅無始已來

一切罪業獲大功德不可思議欲求所願如願必得

觀世音菩薩説除卒得腹痛陁羅尼咒

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆路吉坻舍伏羅虵　菩提薩埵虵　摩訶薩埵虵　多擲哆　究之究之　羅之羅之　阿那三婆陁尼移　莎呵

若人卒得腹痛病困宜急咒鹽水三徧令腹痛者飲之其痛即差

觀世音菩薩説除中毒乃至已死陁羅尼咒

南無勒囊利㰦㰦　南無阿利㰦　婆路吉坻舍伏羅㰦　菩提薩埵㰦　摩訶薩埵㰦　多擲哆莎梨莎梨
毗莎梨毗莎梨　薩婆毗沙　那舍尼　莎呵
若人被諸雜毒中毒欲死若已死者急以此呪呪於耳中即差縱暴死還蘇
觀世音菩薩說除種種癩病乃至傷破陁羅尼呪
南無勒囊利㰦㰦　南無阿梨㰦　婆路吉坻　舍伏羅㰦　菩提薩埵㰦　摩訶薩埵㰦　多擲哆　脩目

俆　毗目俆　休流休流　脩目流　比脩目流　輸

那濘　毗輸那濘　摩思多婆兜摩首羅兜　摩當坻

婆波坻　多婆首　沙兜　莎呵

若人癩病若白癩若赤癩至誠懺悔行道常誦即差若

狂嚙齒若身瘡病若被刀箭傷瘡破壞以此神咒咒土

塗上即差

觀世音菩薩說咒五種色菖蒲服得聞持不忘陁羅尼

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆路吉坻　舍伏

羅虵　菩提薩埵虵　摩訶薩埵虵　多擲哆　虔踟

富耶離　波羅婆羅　莎呵

於觀世音菩薩像前燒上沉水香至誠咒白菖蒲根滿八百徧服之得聞持不忘自外黑赤青黄四種菖蒲亦有別咒文煩不述

療腕晁鬼咒

若多奴知一　睺睺睺睺多奴知二　浮流流流流多奴知三　摩賴帝多奴知四　阿那那那多奴知五　莎呵六

若行此法用石灰三升苦酒三斗槃上和呪三七徧匝之更互易替男安左腋下女安右腋下即差

瘵瘧病鬼呪

須蜜多一阿膩吒二迦知膩吒三嗚呼那須蜜多四支波呼睺須蜜多五伊知膩吒吒須蜜多六莎呵

若行此法須五色縷線呪作七結若痛從頭下先繫項繫脚繫手令大急之呪水三徧噀之即差

瘵不得下食鬼呪

胡摩兜一烏奢睺睺胡摩兜二阿嵬羯㪲胡摩兜三破

波羅胡摩兜四莎呵五

須咒水七徧與病人飲之無過三五度即差

佛說神水咒療一切病經

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛　南無諸

佛　南無諸佛弟子　南無諸賢聖師　南無諸賢聖

弟子 兼誦七佛名字 第一唯衛佛　第二唯式佛　第三隨

葉佛　第四拘留秦佛　第五拘那含牟尼佛　第六

迦葉佛　第七釋迦牟尼佛

此是佛說神咒隨咒井池河泉咒之三徧飲者百病皆除

觀世音菩薩說隨願陁羅尼咒

南無觀世音菩薩　坦提咃呿羅婆多呿羅婆多　伽呵婆多　伽婆多　伽哦多　莎呵

行此法者應須潔淨三業在於靜處佛堂塔院專精禮拜遶塔誦是陁羅尼滿一萬二千徧當見觀世音菩薩

一切所願隨意皆得也

佛說咒泥塗兵陁羅尼

多擲哆　伊利富利持利富倫提　阿味哮摩味哮

婆味哮　比至味哮　比思坻哮　摩叱提哮　烏思

羅　婆味哮　莎呵

若有人欲入賊中咒泥三徧以塗其身若塗幢麾旛鼓

角伎樂必能得勝若為毒蟲所嚙若有被毒若身有腫

處以咒泥塗之用青黛䙡院其上即差頌曰

沉痾誠已久　痼病實難痊　四魔恒相嬈
六賊競來牽　困厄無人救　惟忻大慈憐
遙慜愚心網　振錫遠乘煙　授茲甘露藥
邪見莫能先　消災除業累　拔濟苦相煎
恩流振玄教　普利該大千　自非神呪力
何能益延年

法苑珠林卷七十五

校譌

第三紙七行悋南藏作吝 第二十二紙五行尼下南藏有氐字利下有尼字

音釋

慅初責切 莬奴侯切 蠱公戶切蠱道謂師巫以左道惑人也 罨烏荅切 邲毘必切

勃音勃 謎其詣切 齌在詣切 澡子皓切洗滌也 嗽蘇奏切蕩口也 坘典禮切 齧五結切咬也 噫烏懈切氣逆也 噦於月切逆氣也 臈力盍切 侽女咸切 㒧呂支切

鐱渠驗切 𠯑音凡 仳閁㗚仳芳止切閁初六切㗚奴合切 嘮莫干切 睒失冉切

啖徒感切 嚼在爵切咀嚼也 捭補買切 泜丈脂切 嘽斤於切 繕時戰切 蛉

蝗蚄陟隆切蝗蝗胡光切咤陟嫁切噣音兜濘奴丁切癩落蓋切惡疾也腋羊益切

臭尺救切瘧魚灼切痁病也㖼蘇困切與噀同呿丘伽切哹甫鳩切麾吁為切

腫之隴切脹也痼古護切久固之疾也

法苑珠林卷七十六

唐　釋道世　撰

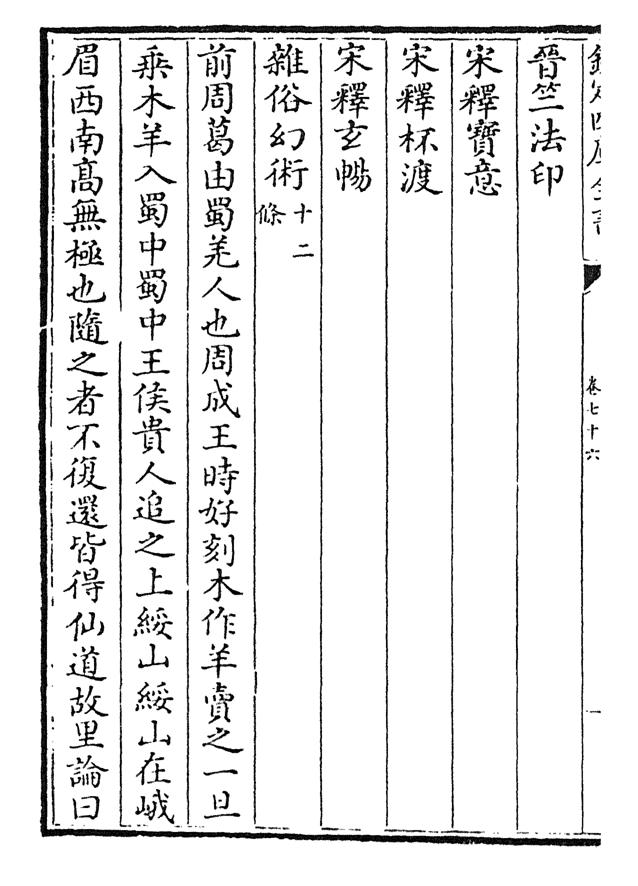
呪術篇第六十八之三

感應緣略引八驗

前周葛由

晉釋耆域

晉竺佛圖澄

晉竺法印

宋釋寶意

宋釋杯渡

宋釋玄暢

雜俗幻術十二條

前周葛由蜀羌人也周成王時好刻木作羊賣之一旦乘木羊入蜀中蜀中王侯貴人追之上綏山綏山在峨眉西南高無極也隨之者不復還皆得仙道故里諺曰

得綏山一桃雖不能僊亦足以豪山下立祠數十處見搜神記

晉洛陽有釋耆域者天竺人也周流華戎靡有常所而俶儻神奇任性忽俗迹行不恒時人莫之能測自發天竺至于扶南經諸海濱爰涉交廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江船人見胡沙門衣服弊陋輕而不載船達北岸域已度前行見兩虎虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見者隨從成羣以晉惠之末至于洛

陽諸道人悉為作禮域踞踞宴然不動容色時或告人以前身所更謂支法淵從羊中來竺法興從人中來又譏諸衆僧衣服華麗不應素法見洛陽宫城云髣髴似忉利天宫但自然之與人事不同耳域謂沙門耆闍蜜曰匠此宫者從忉利天來成便還天上矣屋脊瓦下應有千五百作鑞時成云昔聞此匠實以作鑞著瓦下又云宫成之後尋被害焉衡陽太守南陽滕永文在洛寄住滿水寺得病經年不差兩脚攣屈不能起行域往看

之曰君欲得病瘥不因取淨水一盃楊柳一枝便以楊枝拂水舉手向永文而祝如此者三因以手搦永文膝令起即起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死來幾時永曰積年矣域即向樹祝如祝永文法樹尋華發扶踈榮茂尚方署中有一人病將死域以應器著病者腹上白布通覆之祝願數千言即有臭氣熏徹一屋病者云我活矣域令人舉布應器中有若垽淤泥者數升臭不可近病者遂活洛陽近亂辭還天

竺洛中沙門竺法行者高足僧也時人令請域曰上人既得道之僧也願留一言以為永誡域曰可普會衆人也衆既集域昇高座說偈云

守口攝身意愼莫犯衆惡修行一切善如是得度世言絕便禪默行重請曰願上人當授所未聞如斯偈義八歲童子亦已諳誦非所望於道人也域笑曰八歲雖誦百歲不行誦之何益人皆致敬得道者不知行之自得道悲夫吾言雖少行者益多也於是辭去數百人各請

域中食域皆許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過來相酬問方知分身降焉旣發諸道人送至河南城域徐行追者不及域迺以杖畫地曰於斯别矣其日有從長安來見域在彼寺中又賈客胡濕登者即於是日將暮逢域於流沙中計見已行九千餘里旣還西國不知所終

晉鄴中有竺佛圖澄者西域人也本姓帛氏少出家清貞務學誦經數百萬言善解文義雖未讀此土儒史而

與諸學士論辯疑滯皆暗若符契無能屈者自云再到罽賓受講名師西域咸稱得道者以晉懷帝永嘉四年來適洛陽志弘大法善誦神咒能役使鬼物以麻油雜臙脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對面焉亦能令潔齋者同見又聽鈴音以言事無不効驗迺潛伏草野以觀世變時石勒屯兵葛陂專以殺戮為威沙門遇害甚衆澄憫念蒼生欲以道化勒於是杖策到軍門勒大將郭黑畧素奉法澄即投止畧家從受五戒崇弟子之禮

勒召澄問曰佛道有何靈驗澄知勒不達深理正可以道術為教因而言曰至道雖遠亦可以近事為證即取應器盛水燒香祝之須臾生青蓮華光色曜目勒由此信伏澄因而諫曰夫王者德化洽於宇內則四靈表瑞政弊道消則彗孛現於上恒象著見休咎隨行斯迺古今之常徵天人之明誡勒甚悅之凡應被誅殘蒙其益者十有八九勒後因忿欲害諸道士并欲苦澄澄迺避至黑畧舍告弟子曰若將軍使至問吾所在者報云不

知所之使人尋至覔澄不得使還報勒勒驚曰吾有惡意向聖人聖人捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知勒意悔明旦造勒勒曰昨夜何行澄曰公有怒心昨故權避公今改意是以敢来勒大笑曰道人謬耳襄國城塹水源在城西北五里團丸祠下其水暴竭勒問澄曰何以致水澄曰今當勑龍勒字世龍謂澄嘲已答曰正以龍不能致水故相問耳澄曰此誠言非戲也水泉之源必有神龍居之今往勑語水必可得迺與弟子法首等

數人至泉源上其源故處久已乾燥坼如車轍從者心疑恐水難得澄坐繩牀燒安息香祝願數百言如此三日水忽然㣲流有一小龍長五六寸許隨水來出諸道士競往視之澄曰龍有毒氣勿臨其上有頃水大至隍塹皆滿澄預記萌兆難可具述盡勒登位已後事澄彌篤時石葱將叛其年澄誡勒曰今年葱中有蟲食必害人可令百姓無食葱也勒頒告境内愼無食葱到八月石葱果走勒益加尊重有事必諮而後行號大和尚石

虎有子名斌後爲勒兒愛之甚重忽暴病而亡已涉二日勒曰朕聞虢太子死扁鵲能生大和尚國之神人可急往告必能致福澄迺取楊枝祝之須臾能起有頃平復由是勒諸稚子多在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣寺灌佛爲兒發願至建平四年四月天靜無風而塔上一鈴獨鳴澄謂衆曰鈴音云國有大喪不出今年矣是歲七月勒死子弘襲位少時虎廢弘自立遷都于鄴稱元建武傾心事澄有重於勒迺下書曰和尚國之

大寶榮爵不加高祿不受榮祿匪須何以旌德從此已往宜衣以綾錦乘以雕輦朝會之日和尚昇殿常侍以下悉助舉輿太子諸公扶翼而上主者唱大和尚至衆坐皆起以彰其尊又勑偽司空李農旦夕親問太子諸公五日一朝表朕敬焉時澄止鄴城内中寺遣弟子法常北至襄國弟子法佐從襄國還相遇在梁基城下共宿對車夜談言及和尚比旦各去法佐至始入覲澄澄逆笑曰昨夜與法常交車共説汝師耶先民有言不曰

敬乎幽而不改不曰慎乎獨而不怠幽獨者敬慎之本爾不識乎佐愕然愧懺於是國人每共相語曰莫起惡心和尚知汝及澄之所在無敢向其方面涕唾便利者時太子石邃有二子在襄國澄語邃曰小阿彌比當得疾可往迎之邃即馳信往視果已得病大醫殷騰及外國道士自言能治澄告弟子法牙曰正使聖人復出不愈此病況此等乎後三日果死後晉軍出淮泗壟北瓦城皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃瞋曰吾之奉佛供

僧而更致外寇佛無神矣澄明旦早入虎以事問澄因諫虎曰王過去世經為大商主至罽賓寺嘗供大會中有六十羅漢吾此微身亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當更雞身後王晉地今王為主豈非福耶壃埸軍寇國之常耳何為怨謗三寶夜興毒念乎虎迺信悟跪而謝焉虎嘗問澄佛法不殺朕為天下之主非刑殺無以肅清海内既違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄曰帝王事佛當在體恭心順顯揚三寶不為暴虐不害

無辜至於兇愚無賴非化所遷有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺刑可刑耳若暴虐恣意殺害非法雖復傾財事法無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切佛教永隆福祚方遠虎雖不能盡從而為益不少虎尚書張離張良家富事佛各起大塔澄謂曰事佛在於清淨無欲慈矜為心檀越雖儀奉大法而貪悋未已遊獵無度積聚不窮方受現世之罪何福報之可希耶離等後並被戮滅盡澄常遣弟子向西域市香既行澄告餘

弟子曰掌中見買香弟子在某處被劫垂死因燒香呪願遥救護之弟子後還云某月某日某處為賊所劫垂當見殺忽聞香氣賊無故自驚曰救兵已至棄之而走虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終卒難可尅虎屢行敗績方信澄誡又黃河中舊不生黿忽得一以獻虎澄見而歎曰桓温其入河不久温字元子後果如言也澄嘗與虎共昇中堂澄忽驚曰變變幽州當火災仍取酒灑之久而笑曰救已得矣虎遣驗幽州云爾日火從四門

起西南有黒雲來驟雨滅之雨亦頗有酒氣至虎建武十四年七月石宣石韜將圖相殺宣時到寺與澄同坐浮圖一鈴獨鳴澄謂宣曰解鈴音乎鈴云胡子落度宣變色曰是何言歟澄謬曰老胡為道不能山居無言重茵美服豈非落度乎石韜後至澄熟視良久韜懼而問澄澄曰怪公血臭故相視耳至八月澄使弟子十人齋于别室澄時暫入東閤虎與后杜氏問訊澄澄曰脅下有賊不出十日自佛圖以西此殿以東當有流血慎勿

東行也杜后曰和尚耄耶何處有賊澄即易語云六情所受皆悉是賊老自應耄但使少者不昏遂便寓言不復彰的後二日宣果遣人害韜於佛寺中欲因虎臨喪仍行大逆虎以澄先誡故獲免及宣事發被收澄諫虎曰既是陛下之子何乃重禍耶陛下若含怒加慈者尚有六十餘歲如必誅之宣當為彗星下掃鄴宮也虎不從之以鐵鏁穿宣頷牽上薪積而焚之收其官屬三百餘人皆轘裂支解投之漳河澄迺勑弟子罷別室齋也

後月餘日有一妖馬髦尾皆有燒狀入中陽門出顯陽門東首東宮皆不得入走向東北俄爾不見澄聞而歎曰災其及矣至十一月虎大饗羣臣於太武前殿澄吟曰殿乎殿乎棘子成林將壞人衣虎令發殿石下視之有棘生焉澄還寺視佛像曰悵恨不得莊嚴獨語曰得三年乎自答不得又曰得二年一年百日一月乎自答不得遍無復言還房謂弟子法祚曰戊申歲禍亂漸萌己酉石氏當滅吾及其未亂先從化矣即遣人與虎辭曰

物理必遷身命非保貧道餱幻之軀化期已及既荷恩殊重故逆以仰聞虎愴然曰不聞和尚有疾迺忽爾告終即自出宮詣寺而慰喻焉澄謂虎曰出生入死道之常也脩短分定非所能逃夫道重行全德貴無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲延非其所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無悋興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也宜享休祉而布政猛烈淫刑酷濫顯違聖典幽背法誡不自懲革終無福祐若降心易慮惠此下民則國祚

延長道俗慶賴畢命就盡沒無遺恨虎悲慟嗚咽知其必逝即為鑿壙營墳至十二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永和四年也士庶悲哀號赴傾國春秋一百一十七矣仍窆之於臨漳西紫陌即虎所創塚也俄而梁犢作亂明年虎死冉閔簒位戮石種都盡閔小字棘奴澄先所謂棘子成林者也澄左乳傍先有一孔圍四五寸通徹腹内有時腸從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒拔絮則一室洞明又齋日輒至水邊引腸洗之還復内中

澄身長八尺風姿詳雅妙解深經傍通世論講說之日
正標宗致使始末文言昭然可了加復慈洽蒼生拯救
危苦當二石凶强虐害非道若不與澄同日孰可言哉
但百姓蒙益日用不知耳佛調須菩提等數十名僧皆出
自天竺康居不遠數萬里路足涉流沙詣澄受訓樊沔
釋道安中山竺法雅並跨越關河聽澄講說皆妙達精
理研測幽微澄自說生處去鄴九萬餘里棄家入道一
百九年酒不踰齒過中不食非戒不履無欲無求受業

追隨常有數百前後門徒幾逾一萬所歷州郡興立佛寺八百九十三所弘法之盛莫與先矣初虎殯澄以生時錫杖及鉢内棺中後冉閔篡位開棺唯得鉢杖不復見屍或言澄死之月有人見在流沙虎疑不死開棺不見屍後慕容儁都鄴處石虎宫中每夢見虎嚙其臂意謂石虎為祟迺募覓虎屍於東明館掘得之屍殭不毁儁蹹之駡曰死胡敢怖生天子汝作宫殿成而為汝兒所圖況復他耶鞭撻毁辱投之漳河屍倚橋柱不移秦

將王猛迺收而葬之麻襦所謂一柱殿也麻襦者即是魏縣流民莫識其族恒著麻襦布裳在市乞丐似狂而是賢人言同澄公極為交密初見虎共語了無異言唯道陛下當終一柱殿下後符堅征鄴僞子暐為堅大將郭神虎所執實先夢虎之驗也田融趙記云澄未亡數年自營塚壙澄既知塚必開又屍不在中何容預作恐融之謬矣澄或言佛圖磴或言佛圖橙或言佛圖澄皆取胡音之不同耳

晉沙門竺法印者晉太元中稱為佳流甚見知遇安北將軍太原王文度友而親之嘗共論說死生報應茫昧難明為當許其理耳未能審其實也因為納誓死而有知果見罪福者當相報告也印後居會稽經年而卒王在都邪之知也忽見印來王驚喜相慰勞問印云貧道以某時病死罪福不虛應若影響檀越宜勤脩道德以昇濟神明既有前約故詣相報言訖忽不復見王自此後乃勤信向

宋京師中興寺有沙門阿那摩低宋言寶意本姓康康居人世居天竺以宋孝建中來止京師善曉經論亦號三藏常轉側數百貝子立知吉凶善能神呪以香塗掌亦見往事宋世祖施其一銅唾壺高二尺許常在牀前忽有人竊之意取筆席一領空卷机上數道經于三夕唾壺還在席中莫測其然於是四遠道俗咸敬而異焉

宋京師有釋杯渡者不知俗姓名字是何常乘木杯渡水因而為目初見在冀州不修細行神力卓越世莫能

測其由來嘗於北方寄宿一家家有一金像渡竊而將去家主覺而追之見渡徐行走馬逐而不及至孟津河浮木杯於水憑之渡河無假風棹輕疾如飛俄而渡岸達于京師見時可年四十許帶索繿縷殆不蔽身言語出沒喜怒不均或嚴冰扣而洗浴或著屐上山或徒行入市唯荷一蘆圌子更無餘物乍往延賢寺法意道人處意以別房待之後欲往瓜步江於江側就航人告渡不肯載之復累足杯中顧眄言詠杯自然流直渡北

岸向廣陵遇村舍有李家設八關齋先不相識乃直入
齋堂而坐置蘆圖於中庭衆以其形陋無恭敬心李見
蘆圖當道欲移置牆邊數人舉不能動渡食竟提之而
去笑曰四天王福於李家于時有一豎子窺其圖中見
四小兒並長數寸面目端正衣裳鮮潔於是追覓不知
所在後三日乃見在西界蒙龍樹下坐李禮拜請還家
一月日供養渡不甚持齋飲酒噉肉至於辛鱠與俗不
殊百姓奉上或受不受沛國劉興伯為兖州刺史遣使

邀之負圖而來與伯使人舉視十餘人不勝伯自看唯見一敗衲及一木杯後還李家復得二十餘日清旦忽云欲得一袈裟中時令辦李即經營至中未成渡云暫出至宿不返乃合境聞有異香疑之為怪處處覔渡乃見在北巖下鋪敗袈裟於地卧之而死頭前脚後皆生蓮華華極鮮香一夕而萎邑共殯葬之後數日有人從北來云見渡負蘆圖行向彭城乃共開棺唯見韡履既至彭城遇有白衣黄欣深信佛法見渡禮拜請還家家

至貧但有麥飯而已渡甘之怡然止得半年忽語欣云
可覓蘆𢇁三十六枚吾須用之荅云此閭止可有十枚
貧無以買恐不盡辦渡曰汝但撿覓宅中應有欣即窮
撿果得三十六枚列之庭中雖有其數亦多破敗比欣
次第熟視皆已新完渡密封之因語欣令開乃見錢帛
皆滿可堪百萬許識者謂是杯渡分身他土所得䞋施
迴以施欣欣受之皆為功德經一年許渡辭去欣為辦
糧食明晨見糧食具存不知渡所在經一月許復至京

師時潮溝有朱文殊者少奉法渡多來其家文殊謂渡
云弟子脫捨身沒後願見救濟脫在好處願為法侶渡
不答文殊喜曰佛法𪓐然已為許矣後東遊入吴郡路
見釣魚師因就乞魚魚師施一萎者渡手弄反覆還投
水中遊活而去又見網師更從乞魚網師瞋駡不與渡
乃拾取兩石子擲水中俄而有兩水牛鬭其網中網既
碎敗不復見牛渡亦隱行至松江乃仰蓋於水中乘而
渡岸經涉會稽剡縣登天台山數月而逰京師時有外

國道人名僧佉吒寄都下長干寺住有客僧僧悟者與吒同房宿於窻隙中見吒取寺刹捧之入雲然後將下悟不敢言但深加敬仰時有一人姓張名奴不知何許人不甚見食而常自肥悅冬夏常著單布衣佉吒在路行見張奴欣然而笑佉吒曰吾東見蔡狏南訊馬生北遇王年今欲就杯渡乃與子相見耶張奴乃題槐樹而歌曰濛濛大象内照曜實顯彰何事迷昏子縱惑自招殃樂所少人往苦道若翻囊不有松栢志何用擬風霜

閑預紫煙表長歌出旻蒼澄靈無色外應見有緣鄉歲
曜毗漢后辰麗傳殷王伊余非二仙晦迹之九方亦見
流俗子觸眼致酸傷畧謠觀有念寧曰盡衿章佉吒曰
前見先生禪思幽岫一坐百齡大慈熏心靖念枯骨亦
題頌曰悠悠世士或滋損益使欲塵神横生悦懌惟此
哲人淵覺先見思形浮沫矚影遁電累蹟聲華蔑醜章
弁視色悟空翫物傷變捨紛絶有斷習除戀青條曲蔭
白茅以薦依畦啜麻隣崖飲澍慧定計昭妙真日脊慈

悲有增深想無勸言竟各去爾後月日不復見此二人

傳者云將僧悟共之南嶽不及張奴與杯渡相見甚有

所敘人所不解渡猶停都少時遊止無定請召或往不

往時南州有陳家頗有衣食渡往其家甚見料理聞都

下復有一杯渡陳父子五人咸不信往都下看之果如

其家杯渡形相一種陳為設一合蜜薑及刀子熏陸香

手巾等渡即食蜜薑都盡餘物宛然在膝前其父子五

人恐是其家杯渡即留二弟停都守視餘三人還家家

中杯渡如舊膝前亦有香刀子等但不噉瓷薑為異乃語陳云刀子鈍可為磨之二弟都還云彼渡已移靈鷲寺其家渡怒求黄紙兩幅作書書不成字合同其背陳問上人作何券書渡不答竟莫測其然遂絶迹矣都下杯渡猶去來山邑多行神祝時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問渡渡云已死在金城江邊空塜中往看果如所言孔甯子時為黄門侍郎在廨患痢遣信請渡渡呪竟云難差見有四鬼皆被傷截甯子泣曰昔孫恩作亂

家為軍人所破二親及叔皆被痛酷寧子果死又有齊諧妻胡母氏病衆治不愈後諧請僧設齋齋坐有僧聰道人勸迎杯渡渡既至一呪病者即愈齊諧伏事為師因為作傳記其從來神異大畧與上同也至元嘉三年九月辭諧入東留一萬錢物寄諧請為營齋於是别去行至赤山湖患痢而死諧即為營齋并接屍還葬建鄴之覆舟山至四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯渡弟子語

云莫憂家師尋來相看答云渡久已死何容得來道人云來復何難便衣帶頭出一合許散與服之病即差又有杜僧哀者住在南岡下昔經伏事杯渡兒病甚篤乃思念恨不得渡與神咒明日忽見渡來言語如常即為呪病者便愈至五年三月八日渡復來齊諧家呂道慧聞而怛之祝天期水丘熈等並見皆大驚即起禮拜渡語衆人言年當大凶可勤修福業法意道人甚有德可往就其修立故寺以禳災禍也須臾門上有一僧喚渡

渡便辭去云貧道當向交廣之間不復來也齊諧等拜送殷勤於是絶迹傾世世亦言時有見者既未的其事故無可傳也

宋蜀齊后山有釋玄暢姓趙河西金城人少時家門為胡虜所滅禍將及暢虜帥見暢而止之曰此兒目光外射非凡童也遂獲免仍往涼州出家其後虜虐剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城路遊代郡上谷東跨太行經歷幽冀南轉

將至孟津唯手把一束楊枝一把蔥葉虜騎追逐將欲及之乃以楊枝擊沙沙起天暗人馬不能得前有頃沙息騎已復至於是投身河中唯以葱葉内鼻孔中通氣度水以八月十日達于揚州㵿曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗宋文帝深加歎重請為太子師後遷憩荆州止長沙寺舒手出香掌中流水莫之測也迄宋之季年乃飛舟遠舉西適成都初止大石寺乃手畫作金剛密跡等十六神像至昇明三年又遊西界觀瞻岷

嶺乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山遂有終焉之志乃倚巖傍谷結草為庵弟子法期見有神人乘馬著青單衣遶山一帀還示造塔之處以齊建元元年四月二十三日建剎立寺名曰齊興正是齊太祖受錫命之辰天時人事萬里懸合時傅琰西鎮成都欽暢風軌待以師敬暢立寺之後乃致書於琰曰貧道栖荆累稔年衰疢積猒毒人諠所以遠託岷界卜居斯阜在廣陽之東去城千步遶迤長亘連壘疊嶺嶺開四澗亘列五峰

抱郭懷邑迴望三方負巒背岳遠矚九流以去年四月二十三日創功覆簣前冬至此訪承爾日正是陛下龍飛之辰蓋聞道配太極者嘉瑞自顯德同二儀者神應必彰所以河洛昞有周之兆靈石表大晉之徵伏謂玆山之符驗豈非齊帝之靈應耶檀越奉國情深至使運屬時徵不能忘心豈能遺事輒疏山贊一篇以露愚抱贊曰峨峨齊山誕自幽冥潛瑞幾昔帝號乃明岑戴聖宇兆祚休名巒根雲坦峰岳霞平規巖擬刹度嶺締經

創工之日龍飛紫庭道侔二儀四海均情終天之祚岳
德表靈琰即具以表聞勑錮百户以充俸給後至齊武
昇位司徒文宣王勑令汎舟東下中途動疾帶患至京
傾衆阻望止住靈根少時而卒春秋六十有九右六驗出梁高
僧傳
晉趙侯少好諸術姿形頑陋長不滿數尺以盆盛水閉
目作禁魚龍立見侯有白米為鼠所盜乃披髮把刀畫
地作獄四面門向東嘯羣鼠俱到咒之曰凡非噉者過

去止者十餘剖腹看藏有米在焉曾徒跣須屐因仰頭微吟雙屐自至人有笑其形容者便𥟖設以酒盃向口即掩鼻不脫乃稽顙謝過著地不舉永康有騎石山山上有石人騎石馬俟以印指之人馬一時落首今猶在山下石此一驗出異苑

抱朴子曰昔吳遣賀將軍討山賊賊中有善禁者每當交戰官軍刀劒皆不得拔弓弩射矢皆還自向輒致不利賀將軍長情有思乃曰吾聞金有刃者可禁蟲有毒

者可禁其無刃毒則不可禁彼必是能禁吾兵者也必不能禁無刃物矣乃多作勁木棒選勇力精卒五千人為先登盡捉棒彼山賊恃其有善禁者了不嚴備於是官軍以白棒擊之彼禁不復行打殺者乃有萬計

范曄後漢書曰永寧元年西南夷禪國王詣闕獻樂及幻人能變化吐火自支解易牛馬頭明年元會在庭作安帝與羣臣共觀大奇之

後魏書曰悅般國貞君九年遣使朝獻并送幻人稱能

割人喉脈令斷擊人頭令骨陷皆血出淋落或數升或盈斗以草藥内其口中令嚼咽之須臾血止世祖言是虛乃取死囚試之皆驗又能霖雨黑風大雪及行潦水之池

十六國春秋北凉録曰玄始十四年七月西域貢吞刀嚼火秘幻奇伎

西京雜記曰魏道龍善為化術説東海人黄公少時能制虵禦虎立興雲霧坐成山河

晉永嘉中有天竺人來渡江南有術能斷舌續筋吐火

所在人士聚共觀試其將斷舌先吐以示賓客然後刀截血流覆地乃取置器中傳以示人視之舌頭半舌猶在既而還取合續之有頃坐以見人舌則如故不知其實斷不也其續斷取絹布與人各執一頭對剪中斷之已而取兩段合將祝之則復還連絹無異故一體也時人多疑以為幻乃陰試之乃其所續故絹也其吐火先有藥在器中取一片與黍餹合之再三吹呼已而張口火滿口中因就爇取以爨則火出也又取書紙及繩縷

之屬投火中衆共視之見其燒然消糜了盡乃披灰中舉而出之故向物也

靈鬼志曰太元十二年道人外國來能吞刀吐火吐珠玉金銀自說其所受術即白衣非沙門也行見一人檐檐上有小籠子可受升餘語檐人云吾步行疲極寄君檐檐人甚怪之慮是狂人便語云自可爾耳君欲何許自厝耶其答云若見許政欲入籠子中檐人逾怪下檐入籠中籠不更大其亦不更小檐之亦不覺重於先旣

行數十里樹下住食檐人呼共食云我自有食不肯出止住籠中出飲食器物羅列餚饍豐腆亦辦反呼檐人食未半語檐人我欲與婦共食即復口出一女子年二十許衣裳容貌甚美二人便共食食欲竟其夫便卧婦語檐人我有外夫欲來共食夫覺君勿道之婦便口中出一年少丈夫共食籠中便有三人寛急之事亦復不異有頃其夫動如欲覺其婦以外夫起語檐人曰可去即以婦内口中次及食器物此人既至國中有一家大

富貲財巨萬而性慳悋語檐人吾試為君破奴慳即至其家有好馬甚珍之繫在柱下忽失去尋索不知處明日見馬在五升甖中終不可破便語言君作百人廚以周窮乏馬得出耳主人即狼狽作之畢馬還在柱下明旦其父母老在堂上忽復不見舉家惶怖不知所在開粧罨忽見父母澤壺中不知何由得出復往守請之其云當更作千人餘食餉至窮者乃當得出既作其父母自在牀上

幽明録曰安開安城之俗巫也善於幻術每至祠神時擊鼓宰三牲積薪然火盛熾束帶入火中章紙燒盡而開形體衣服猶如初時王疑之為江州伺王當行陽為王刷頭簪荷葉以為帽之有異到坐之後荷葉乃見舉坐驚駭

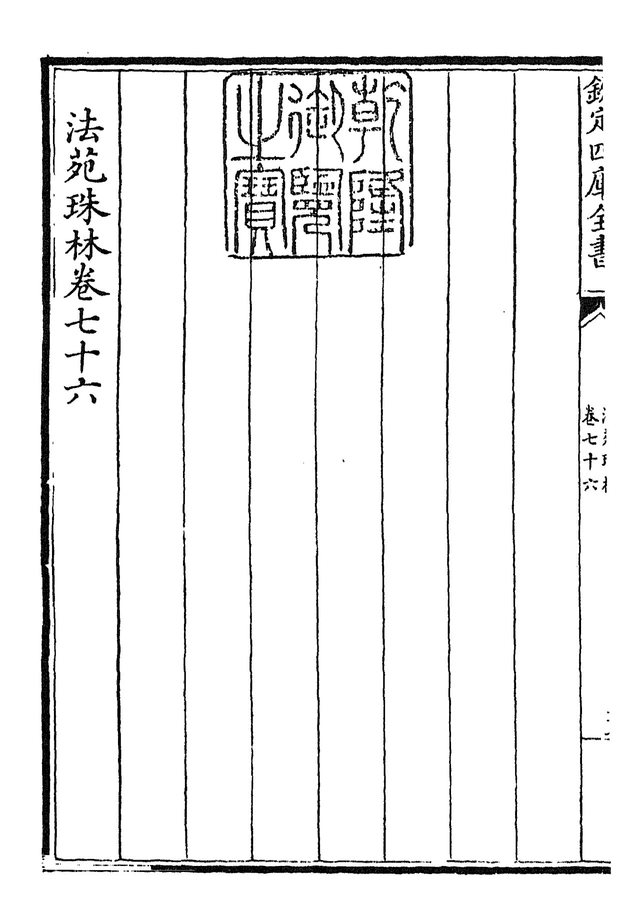
異苑曰高陽新城叟民晉咸寧中為淫祠妖幻署置百官又以水自鑒輒見所置署之人衣冠儼然百姓信惑京都翕習收而斬之

異苑曰上虞孫溪奴多諸幻伎元嘉初叛入建安治中後出民間破宿瘦辟遥徹腹内而令不痛治人頭風流血滂沲嘘之便斷創又即斂虎傷虵噬煩毒垂死禁護皆差向空長嘯則羣雀來萃夜咒蚊虻悉死於側至十三年於長山為本主所得知有禁術慮必亡叛的縛枷鏁極為重複少日已失所在

列子曰周穆王時西極國有化人來（化幻人也）入水火貫金石反山川移城邑乘虚不墜觸實不礙千變萬化不可

窮極已變物之形又且易人之慮能使人暫忘其宿所知識穆王敬之若神

桓譚新論曰方士董仲君犯事繫獄陽死目陷蟲爛故知幻術靡所不有又能鼻吹口歌吐舌齱聳眉動目荆州有鼻飲之蠻南域有頭飛之夷非為幻也孔煒七引曰弄幻之士因時而作植苽種菜立起尋尺投芳送臭賣黄售白麾天興雲霧畫地成河洛

法苑珠林卷七十六

校譌

第六紙四行覺北藏作覚　第十三紙十四行鄉疑當作響　第十八紙六行熏宋南藏作薰　第十九紙十一行岡宋南藏作崗

音釋

弭綿婢切　跓踞跓胡故切踞居御切　髣髴髣妃兩切髴分勿切髣髴若似也　孿呂員切足拘攣也　搦女角切按也　爋許云切氣烝也　垽語靳切澱也　淤依據切滓也　闕　賨梵語也此云賤種闕居刈切　臙脂臙於乾切脂章移切　壍七豔切遶城水也　嘲陟交切言相調也　坼丑厄切裂也　頒布還切布也　斌界巾切　虢古獲切國名　襲似入

切也嗣雕輂雕都聊切刻也輂力展切車輂也鄵魚怯切地名邃雖遂切壟力踵

切壃場壃居良切場夷益切壃場邊境也彗徐醉切妖星頷胡感切口下曰頷積

子智切聚也轘胡慣切車裂也棶紀力切與棘同擴苦謗切寵也篡初患切奪也殮

力驗切殯殮也儁子峻切祟雖遂切神禍也殭居良切屍不朽也襦汝朱切短衣也暐

子鬼切磴都鄧切橙除庚切繿縷繿魯甘切縷力主切繿縷與襤褸同衣破醜敝為襤

褸蘆圌蘆落胡切圌市緣切與篅同龍盧紅切蒙龍蔽覆貌鱠古外切細切魚肉也韡

許遮切與靴同嚫初覲切抒丈呂切挹也剡時琰切縣名佉吒佉丘迦切吒陟嫁切

扽徒渾切衿居吟切懌羊益切悅也矚之欲切視也遄市緣切速也躓陟利

切路也洊才甸切勌逵眷切懈也券去願切契也跨苦化切越也憩去例切息

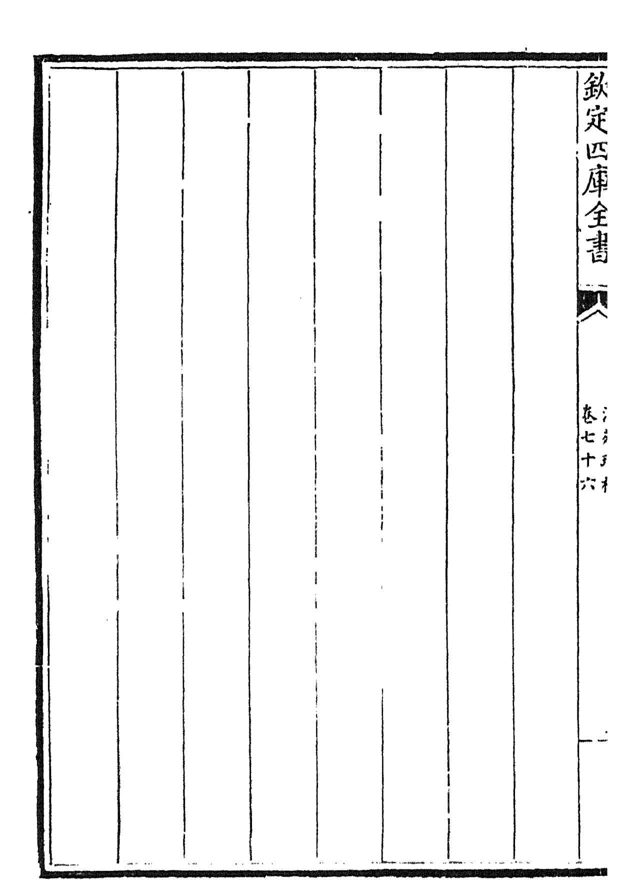
也琰以冉切疢丑刃切病也逶迤逶於為切迤余支切逶迤邪去貌蕢求位切土

籠也昞兵永切明也締都計切結也顇秦醉切顦顇也跣息淺切徒跣赤足親地也顡

蘇朗切顙也[illegible]域輒切餹徒當切餹餳黍膏也爇如劣切燒也爨七亂切進火曰爨

厝倉故切安著也飴翼之切遺也刷所滑切拭也齖五加切齟齖不平正也煒于鬼

切苽正作瓜姑華切

欽定四庫全書
卷七十六

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷七十七八

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣范來宗

謄錄監生臣李鳳丹

法苑珠林卷七十七

唐 釋道世 撰

祭祠篇第六十九之一

述意部

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒别義遐邇同遵豈必孔生自國便欲師從佛處遠邦有心捐弃不勝事切輙陳愚亮是非之理不敢自專昔孔丘辭逝廟千載之規模

釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形起念面像歸心敬師忠主其義一也至如丁蘭束帶孝事木母之形無盡解纓奉承多寶佛塔眇尋曠古邈想清塵既種成林於理不越又案禮經天子七廟諸侯五廟大夫卿士各有階級故天曰神祭天於圓丘地曰祇祭地於方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犁之効尚或立形村足樹像城門豈況天上天下三界大師此方他方四生慈父威德為萬億所遵風化為萬靈之範故善人

迴向若羣流之歸溟壑大光攝受如兩曜之伴衆星自月支遁影那竭灰身舍利徧流祇洹遂造乃聖乃賢憑兹景福或尊或貴冀此獲安者矣

獻佛部

問曰如七月十五日聖教令造佛盆獻供於此日中復多人客來知此物出何肴擬答曰若有施主通用之物此將肴待若無施主通用之物即須觀寺大小官私不定如似小寺非是國造無外獻供復無貴勝臨時斟酌

隨僧豐儉出常住僧物造食獻佛及僧此亦無過以佛通應供僧數所以諸寺每大小食時常出佛僧兩盤故知得用若論布薩説戒佛則不入羯磨僧數何以故三寶位别故若是國家大寺如似長安西明慈恩等寺除口分地外别有勅賜田莊所有供給並是國家供養所以每年送盆獻供種種雜物及舉盆音樂人等并有送盆官人來者非一來知出何等物供給人客又官盆未至已前佛前獻供雜事供養復出何物造作答曰若有

通用之物先用此物若無此物復無別施止得出常住僧物看待人客及造獻食問曰依律惡比丘來尚不合與麤比丘來應與此既常住僧物何得開俗耶答曰如僧祇十誦律等國等大臣工匠惡賊於僧有損益者佛開知事出僧物看待並得無犯此非俗人合消但開知事不看待者交於佛僧有損所以開看無犯既知如是今時國家造盆獻供百官音樂上命令送佛盆豈得不看若不看待交被譏責復招外笑出家之人但求他物

不自捨慳俗人見近不知遠謂言合得合消焉知來報
佛知損益所以開制隨情問曰佛前獻佛食若用常住
僧物造作者過事已後定入常住僧此事不疑未知外
有施主獻盆獻供種種雜事等此屬何處答曰此量施
主情有道局若施主依經造作元為救存亡眷屬事藉
十方凡聖坐夏自恣之僧方能救拔亡親得離三塗清
昇人天所以獻佛之後所有飲食餘長及生供米麪之
屬等並入常住僧用以還供僧食自外雜物錢財衣物

等並入夏坐客主同分故四分下文夏食不應分聽分夏衣及自恣衣等若施主局心唯獻佛食入僧自外雜物錢財或入佛入法入現前僧等隨他施意不得違逆故薩婆多論云若施佛寶者置爪髮塔中供養法身佛以法身常住故又婆沙論問曰佛在世時諸供養三寶物中常受一人分所以滅後偏取一分答曰佛在世時色身受用故取一人分滅後法身功德勝僧故取一分也若施法者分作二分一分與經一分與誦經說法人

若施法寶者懸置塔中供養理法寶故若施僧寶者亦著塔中為供養第一義諦僧故若言施衆者凡聖俱得以言無當故既知如是受施之時善知通塞勿令互用致有乖違准此七月十五日諸俗人家各造獻食依經救親過事已後並須送食向寺不合自食若元造唯將獻佛不入僧者自食無犯然乖救母之意也　又僧祇律云供養佛物華多聽轉賣香燈猶故多者轉賣著無盡財中又五百問事云佛塔物多欲作餘佛事者得施主不許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前

獻飯侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食議曰
此據局者如前所斷若汎爾道俗設齋獻佛及聖僧食
施主情通唱餘食施後還入施主不勞收贖及專入侍
人法僧二物類前可知問曰七月十五日既開道俗造
盆獻供未知得造寶盆種種雜珍獻佛以不答曰並得
若依小盆報恩經畧無寶物依大盆淨土經即有故十
六國王聞佛說目連救母脫三劫餓鬼之苦生人道中
母子相見時瓶沙王即勅藏臣為吾造盆藏臣奉勅即

以五百金盆五百銀盆五百瑠璃盆五百琿璖盆五百碼碯盆五百珊瑚盆五百琥珀盆各各盛滿百一味飲食事事如法將來獻佛及僧准此定得問曰依小盆經云佛告目連十方衆僧七月十五日自恣時當為七世父母及現在父母厄難中者具飯百味五果汲灌盆䍣香油挺燭牀卧衆具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆僧初受盆時先安在塔前衆僧咒願竟便自受食不論雜華供養今時諸寺有力富者廣造雜華或用雜

寶或用雜繒或用米麪或用諸蠟或用鉛錫或用雜色等亦有道俗貴勝譏論此事目連為母生在餓鬼佛令設百味飯食獻佛及僧何因將此寶華雜物獻之佛僧豈得食此寶華雜色等不答曰不得以巳狹劣妨他大福故大盆經云瓶沙王造五百金鉢盛滿千色華五百銀鉢盛滿千色百木香五百瑠璃鉢盛滿千色紫金香五百硨璖鉢盛滿千色黄蓮華五百碼碯鉢盛滿千色赤蓮華五百珊瑚鉢盛滿千色青木香五百琥珀鉢盛

滿千色白蓮華王視如法即勑兵臣嚴駕十四萬衆俱到祇洹寺禮佛奉盆及鉢以七寳盆鉢俱施與佛及僧僧受用竟還駕歸國七世父母超過七十二劫生死之罪其次須達居士毗舍佉母二百優婆夷波斯匿王末利夫人等頒宣國内依目連盆法為吾造盆各用五百紫金盆黄金盆盛滿百一味飲食後以五百紫金轝五百黄金轝盛滿百一物事事具足遂至王及夫人前見其如法時王即以嚴駕十八萬衆共至佛前奉千金盆

千金舉等竟敬禮還歸七世父母超過七十二劫生死之罪問曰如前所斷依經施主將寶盆雜華開獻如前若無施主得用常住僧物造華供養佛不答曰亦須量時觀前損益若如小寺無多貴勝復無外識者不合用常住僧物造作雜華佛前供養僧地樹生華者得取佛前供養故十誦律云僧園中樹華聽取供養佛塔若有采者使人取供僧啗又毗尼母論云已處分地種樹得木後用治房不須白僧僧樹治塔和僧得用故寶印經

云若用僧物修治佛塔依法取僧和得用不和合者勸俗備治又薩婆多論云四方僧地不和合者不得作佛塔爲佛種華果若僧中分得者聽隨意供養若華多無限者隨用供養又寶印經云欲興寺舍供養者所施之物付囑僧已不復更得干預若其本主還取錢財用者並須七倍還償若有新立寺時比丘啟白衆僧其寺内種植所有華果獻佛枝葉子實與現前僧食并施一切衆生若不爾者無問道俗食者得罪議曰既知三寶各

別不得互用初立寺時佛院僧院各須位別如似大寺
別造佛塔四周步廊內所有華果得此物者並屬塔用
步廊以外即屬僧用故十誦律云佛聽僧坊佛圖得畜
使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用又寶梁寶印
經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可
諮白不同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索
欲行籌和合者得用又薩婆多論云寺舍若經荒餓三
寶園田無有分別可閤處者若僧和合隨意處分若屬

塔寺用塔功力者僧用得重罪若功力由僧者當籌量
多少僧取用之莫令過限則得重罪上來所列小寺無
外識損即須依前所斷若如今時或有大寺國家營造
别有供給并有勑賜田莊官人貴勝日夕來往既無道
用之物豈得不看復如七月十五日佛殿前獻供豈得
單罄若不廣造飲食華果獻佛唯加少多常食獻佛得
不儻有在上察訪被俗譏論道僧慳悋不如白衣非直
不敬於佛亦不懼在上一朝被責豈得推注僧物不合

將獻佛不既知如是若無通用之物止得用常住僧物
種種造作華果百味飲食獻佛令他俗人生善滅惡此
亦無損雖用僧物不能救別人存亡眷屬且免被俗譏
謗之罪如五分律云俗人入寺值僧食僧不供給被俗
譏謗佛開聽與既許開與惡罷盛與亦被俗瞋佛言開
與好罷此並由知事摩摩帝等臨時斟酌進止合宜即
稱聖意不得雷同一向固執故五分律云雖是我語於
餘方不清淨者不行無過雖非我語於餘方清淨者不

得不行此言商畧何事不該又佛說除災患經云爾時維耶離國癘氣疫病死亡無數無所歸趣國王大臣集會博議國遭災患非邪所摧疫火所燒死亡無數當以何宜以除災害或有議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於城中四衢路頭立大祠祀禳卻害氣時衆會中有一長者名曰彈尼晉言才明奉佛五戒修行十善議曰唯聽所言國遭災患死亡無數如仁等議害生殺命豈得然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善禳惡永與

苦別如何反倒行害求安長夜受苦無有出期時諸大
會問才明曰當設何宜才明對曰世有大千天人之師
一切覆護慈愍衆生號名為佛獨步三界若能降致光
臨國界災害可除人畜安泰大衆聞之莫不稱善如仁
所言甚成大快佛在王舍阿闍世國與吾國相嫌豈當
聽來才明曰佛興出世志存救苦猶如虛空無所罣礙
亦如日光莫不蒙育佛憐國厄必來無疑但遣重貢辭
謝闍王而得和協國王大臣皆同意言唯清信士長者

才明是佛弟子可以為使爾時才明受使欲往大衆皆起向佛方面叉手長跪五體投地以頂禮佛於是才明受命為使詣王舍城通書啟貢具陳來意王告才明可詣佛所宣遣國命於是才明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡虔禮敬具申請意時佛默然許其所請才明見佛受請歡喜無量時王舍國境一切神祇天龍鬼神知佛受請當詣他國莫不驚動慄然不悅於是闍王與羣臣一切大衆數億千人五體投地自歸悔過垂泣送佛

佛現神變到維耶離舉國人民五體作禮自投佛足歸命三寶香華伎樂繒蓋幢旛奉迎世尊香華覆地尋路供養日日不絕至于國城佛與聖衆天龍鬼神住于城門以金色臂德相之手觸城門閫以梵清淨八種之聲而說偈言

諸有衆生類　在土界中者　行住於地上
及虛空中者　慈愛於衆生　令各安休息
晝夜勤專精　奉荷衆善法

說此偈已地即為之六反大動佛便入城空中鬼神昇空退散地行鬼神爭門競出城門不容各各奔突崩城而出於時城中諸有不淨厠穢臭惡下沈入地高畀相從溝坑皆平盲視聾聽瘂語躄行狂者得正病者除愈象馬牛畜悲鳴相和箜篌樂器不鼓自鳴宮商調和婦女珠環相振妙響踰物甌閦自然有聲柔輭清和暢妙法音地中伏藏自然發出一切衆生如遭熱渴得清涼水服飲澡浴泰然穌息舉衆病除皆得解脫亦復如是

述曰當知諸佛神力不可思議衆生業力亦不可思議故大莊嚴論云若有善業自然力故受好業報雖有國王黨援之力不如業力所獲果報我昔曾聞有一貧人作是思惟當詣天祠求於現世饒益財寶作是念已語其弟言汝可勤作田好爲生計勿令家中有所乏短便將其弟往至田中此處可種胡麻此處可種大小麥此處可種禾大小豆等示彼種處已向天祠中爲祀弟子作天齋會香華供養香泥塗地晝夜禮拜求恩請福希

望現世增益財産爾時天神作是思惟觀彼貧人於先世中頗有布施功德因緣不若少有緣當設方便使有饒益觀彼人已了無布施少許因緣復作是念彼人既無因緣而今精勤求請於我徒作勤苦將無有益復當怨我便化為弟來向祠中時見語言汝何所種來復何為化弟白言我亦欲來求請天神使神歡喜求索衣食我雖不種以天神力田中穀麥自然足得見貴弟言何有田中不下種子望有收穫無有是事即說偈言

四海大地內　及以一切處　何有不下種
而獲果實者
爾時化弟諮其凡言世間乃有不下種子不得果耶凡
答弟言實爾不種無果時彼天神還復本形即說偈言
汝今自說言　不種無果實　先身無施因
云何今獲果　汝今雖辛苦　斷食供養我
徒自作勤苦　又復擾惱我　何由能使汝
現有饒益事　若欲得財寶　妻子及眷屬

應當淨身口　而作布施業　不種獲福利
日月及星宿　不應照世界　以照世間故
當知由業故　天上諸天中　亦各有差別
福力威德盛　福少尠威德　是故知世間
一切皆由業　布施得財富　持戒生天上
若無布施緣　威德劫損減　定慧得解脫
此三所獲報　十力之所說　此種皆是因
不應擾亂我　是故應修業　以求將來果

又長阿含經云一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有空處凡諸鬼神皆隨所依即以為名若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若千共一神護行十善者猶如國王以百千人而侍衛之又十方譬喻經云天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向欲得設祠

祀耳故知空祭鬼神欲求現福難可得力也　又普曜經云於時迦葉以偈報佛

自念祠祝來　已歷八十年　奉風水火神

日月諸山川　夙夜不懈廢　心中無他念

至竟無所獲　值佛乃安寧

又雜寶藏經云昔日有一婆羅門事廟室天晝夜奉事天即問言汝求何等婆羅門言我今求作此天祀主天言彼有羣牛汝問最前行者即如天語往問彼牛汝今

何似為苦為樂牛即答言極為大苦刺刺兩肋柴戾脊
破傷挽車載重無休息時復問言汝以何緣受是牛形
牛答之言我是天祀主自恣極意用天祀物命終作牛
受是苦惱聞是語已即還天所天即問言汝今欲得作
天祀主不婆羅門言我覩此事實不敢作天言人行善
惡自得其報婆羅門悔過即修諸善改往前惡又雜寶
藏經云昔有老公其家巨富而此老公思得肉食詭作
方便指田頭樹語諸子言今我家業所以諧富由此樹

神恩福故爾今日汝等宜可羣中取羊以用祭祀時諸子等承父教敕尋即殺羊禱賽此樹即於樹下立天祠舍其父後時壽盡命終行業所追還生己家羊羣之中時值諸子欲祀樹神便取一羊遇得其父將欲殺之羊便啞啞笑而言曰而此樹者有何神靈我於往時為思肉故妄使汝祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨先當之時有羅漢過到乞食見其亡父受於羊身即借主人道眼令自觀察乃知是父心懷懊惱即壞樹神悔過修

福不復殺生

祭祠部

如優婆塞戒經云佛言或有說言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知即得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有慳悋愛

貪故墮餓鬼旣為餓鬼常悔本過思念欲得是故得之若所為者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應為餓鬼勸作福德若有祠祀誰是受者隨其祠處而為受者若近樹林則樹神受舍河泉井上林墔阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若説殺生祠祀得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生栴檀樹斷衆生命而得福德若欲祀者當用香華乳酪酥果為亡追福則

有三時春時正月夏時五月秋時九月若以房舍卧具湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福德隨所施物任用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用二時中失非命盡失若出家人劫在家人歲節之日棄飲食者隨世法故非真實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者是則名為不思議施又正

法念經云若為亡人修行布施生鬼道者鬼容得福以鬼知悔前身慳貪故為施時彼則歡喜若生餘道多無得力如得生天純受樂報不悔本因無心思福故經云若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念畜生亦爾故婆沙論云為餓鬼作福鬼得飲食亦增益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼等所食不同或膿或糞得是施已一切變成上妙色味若鬼異處受生親為施時彼鬼

業力遥知生喜若還在家受苦報者親為施者鬼自親見生喜又婆沙論云有人不如法求財及其得時以慳惜故於已眷屬尚無心與況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢厠溷中住諸親里等生苦惱心作如是念彼積聚財物自不受用又不施人以苦惱故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡

喜求於福田所生信敬心若生餘道多不得力縱令亡人不得此福故為修善自得大利如似起慈自常獲福又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮饑苦生天不得上食纓絡若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未曾有經云有王白佛言我父先王奉事外道常行布施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果報今在地獄所

以者何不值善時不遇善友無善方便雖修功德不得
免罪布施之功不忘失也後罪畢時方當受福當知修
福不與罪合先帝大王有五種惡業生地獄中一者憿
慢妬弊事無麤細便起鞭罰不忍辱故二者貪受寶貨
斷事不平致令天下懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人
民害衆生所愛命故四者耽著女色得新厭舊撫綏不
平致怨恨故五者破戒以此文證故知事耶修福善惡
恒別苦樂兩報不相雜亂何況利根多聞正信三寶而

抬苦報又惟無三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷念人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各別又中阿含經云若為死人布施祭祀者若生入餓鬼中者得食除餘趣不得由各有活命食故若親族不生中者但施自得其福乃至施主生六趣中施福常隨以持戒故雖得人身

必須餘福助報也往生經云亡後作福死者七分獲一餘者屬現造者又灌頂經云阿難問佛言若人命終送著山野造立墳塔是人精魂在中以不佛言亦在亦不在若人生時不造善根不識三寶而不為惡無善受福無惡受殃無善知識為其修福是以精魂在塚塔中未有去處是故言在或其前生在世之時大修福善精勤行道或生天上三十三天在中受福或生人間豪姓之家到處自然隨意所生又不在者或其前生在世之時

殺生然禱祀不信真正邪命自活諂偽欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦經歷地獄故言不在塜塔中也或不在者或是五穀之骨未朽爛時故有微靈骨若糜爛此靈即滅無有氣勢亦不能為人作諸禍福靈未滅時或是鄉親命終之人在世無福又行邪諂應墮鬼神或為樹木雜物之精無天福可受地獄不攝縱捨世間浮遊人村既其無食恐動於人作諸變怪扇動人心或有魍魎邪師以倚為福覔諸福祐欲得長生愚癡邪見殺

生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出時可不慎之又若人臨終之日當為燒香然燈續明於塔寺中表刹之上懸命過幡轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應為修福願亡者生神使生十方無量刹土承此功德必得往生亡者在世若有罪愆應墮八難以幡燈功德必得解脫若有善願應生父母在於異方不得疾生以幡燈功德皆得疾生無復留難若得生已當為人作福德之子不為邪鬼之所得

便種族豪强是故應修福善旛燈功德又若四輩男女若臨終時若已命過是其亡日造作黄旛懸著剎上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土旛蓋供養隨心所願至成菩薩旛隨風轉破散都盡至成微塵風吹微塵其福無量旛一轉時轉輪王位乃至成塵小王之位其報無量燈四十九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆得相見緣此福德拔彼衆生悉得休息又淨度三昧經云八王日諸天帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司

錄五羅大王八王使者盡出四布覆行復值四王十五日三十日所奏案校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有罪即記前齋八王日犯過福強有救安隱無他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽條名赴死歲月日時關下地獄地獄承文書即遣獄鬼持名録名獄鬼無慈死日未到强催作惡令命促盡福多者增壽益算天遣善神營護其身移下地獄拔除罪名除死定生後生天上又觀佛三昧經云爾時曠野鬼神

白佛言我恒啗人今者不殺當食何物佛勅鬼王汝但不殺我勅弟子常施汝食乃至法滅以我力故令汝飽滿鬼王聞喜受佛五戒涅槃經云制諸聲聞弟子出衆生食濟曠野鬼神又智度論云鬼神得人少許飲食即能變使多令得充足又譬喻經云佛與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟而行復見數百好人啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭佛答阿難餓鬼家兒子親屬為其作福行得解脫是以歌舞好人家兒子親屬

唯為殺害無有與作福德之者後大火逼之是以啼哭也又宿願果報經云昔有婆羅門夫婦二人無有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各當吞錢以為資糧其國俗法死者不埋但著樹下各吞五十金錢身爛錢出國中有一賢者行見愍之自然流淚傷其慳貪取為設福請佛及僧盡心供辦舉飯佛前稱名咒願時慳夫婦受餓鬼苦即生天上為請四輩時生天者即得天眼知為作福從天來下但作年少佐助檀越佛言此廚間年

少是真檀越佛為說法即得道迹食者亦得道迹衆僧歡喜皆得生天又百喻經云昔有賈客欲入大海要須導師即共求覓得一導師相將發引至曠野中有一天祠當須人祀然後得過於是衆賈共思量言我等盡親如何可殺唯此導師中用祀天即殺導師以用祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一切世人亦復如是欲入法海取其珍寶當修善行以為導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦長遠如彼商賈

將入大海殺其導者迷失津濟終致困死頌曰

神鬼難測　潛來密往　授以福基

薦以歆饗　燕祭幽塗　冀免飢想

凡聖等祠　福祚無爽

法苑珠林卷七十七

校譌

第十四紙五行侍北疑作特　第十九紙七行耶疑當作邪

音釋

鉛與專切黑錫也　慘采早七感二切愁也　閫苦本切門橛也　瘂烏下切不能言也　躄必益切足不能行也　箜篌箜苦紅切篌户鉤切箜篌樂器　振直庚切觸也　穫胡郭切刈禾也　詭古委切詐也　噎烏奚切聲也　搥阜搥都回切土聚也阜房久切土山也　廁溷廁初吏切溷胡困切廁溷並圊也　慠五到切倨也　颰魃颰蒲撥切旱魃也魃明秘切精怪也　歆饗歆許金切神饗氣也饗許兩切亦歆也

法苑珠林卷七十八

唐 釋道世 撰

祭祠篇第六十九之餘

感應緣略引一十三驗

益州西南有石室廟神

廬陵太守龐企螻蛄神

偓佺槐山採藥父神

殷大夫彭祖仙室有虎神

漢蔣子文死為鍾山下神

漢會稽鄮縣女吴望子感神

晉巴丘縣有巫師感神

晉夏侯玄為司馬景王殺神

晉居士張應改俗祠事佛有神

宋陳安居廢祀神事佛有神

宋齊僧欽精勤奉佛有徵

梁沙門釋僧融有俗施廟有徵

唐倪買得妻皇甫氏暴死有徵

益州之西雲南之東有神祠尅山石為室下有神奉祠之自稱黄石國言此神張良所受黄石之靈也清淨不宰殺諸有祈禱者持百張紙一雙筆一丸墨置石室中而前請乞先聞石室中有聲須臾問來人何欲所言便具語吉凶不見其形至今如此

廬陵太守太原龐企字子及自說其遠祖不知幾何世

也坐事繫獄而非其罪不堪拷掠自誣伏之及獄將上有螻蛄蟲行其左右其祖乃謂螻蛄曰使爾有神能活我死不當善乎因投飯與之螻蛄食飯盡去有頃復來形體稍大意每異之乃復與食如此去來至數十日間其大如豚及竟報當行刑螻蛄夜掘壁根為大孔乃破械從之出去久時遇赦得活於是龎氏世世常以四節祠祀螻蛄於都衢處後世稍怠不能復特為饌乃投祭祀之餘以祠之至今猶爾

偓佺者槐山採藥父也好食松實形體毛長七寸兩目更方能飛行逮走馬以松子遺堯堯不服也時受服者皆三百歲也

彭祖者殷時大夫也歷夏而至商末號七百歲常食桂芝歷陽有彭祖仙室前世云禱請風雲莫不輒應常有兩虎在祠左右今日祠之訖地則有兩虎跡也右四事出搜神記

漢蔣子文者廣陵人嗜酒好色挑撻常自謂骨青死當為神漢末為秣陵尉逐賊至鍾山下賊擊傷額自解綬

縛之有頃遂死及吳先主之初其故吏見文於道頭乘白馬執白羽侍從如平生見者驚走文追之謂曰我當為此土神以福爾下民爾可宣告百姓為我立祠不爾將有大咎是歲夏大疫百姓輒恐動頗有竊祠之者矣下巫言吾祐孫氏宜為吾立祠不爾將使蟲入耳為災俄有小蟲如麤虻入耳皆死醫不能治百姓逾恐孫主未之信也又下巫祝若不祀我將又以大火為災是歲火災大發一日數十處火及公宮孫主患之議者以為鬼

有所歸乃不為厲宜有以撫之於是使使者封子文為中都侯次弟子緒為長水校尉皆加綬為立廟堂轉號鍾山以表其靈今建康東北蔣山是也自是災厲止息百姓遂大事之右此一驗出搜神記

漢會稽鄮縣東野有一女子姓吳字望子年十六姿容可愛其鄉里有鼓舞解事者要之便往緣塘行半路忽見一貴人端正非常人乘船手力十餘皆整頓令人問望子今欲何之具以事對貴人云我今正往彼便可

入船共去望子辭不敢忽然不見望子既到跪拜神座見向船中貴人儼然端坐即蔣侯像也問望子來何遲因擲兩橘與之數數現形遂降情好望子心有所欲輒空中下之曾思啗膾一雙鮮鯉應心而至望子芳香流聞數里頗有神驗一邑共奉事經歷三年望子忽生外意便絶往來右此一驗出續搜神記

晉巴丘縣有巫師舒禮晉永昌元年病死土地神將送諸太山俗人謂巫師為道人路過福舍門前土地神問

吏此是何等舍門吏曰道人舍土地神曰是人亦是道人便以相付禮入門見數千間瓦屋皆懸竹簾自然牀榻男女異處有誦經者唄偈者自然飲食者快樂不可言禮文書名已至太山門而叉身不至到推土地神神云道見數千間瓦屋即問吏言是道人即以付之於是遣神更錄取禮觀未徧見有一人八手四眼捉金杵逐欲撞之便怖走還出門神已在門迎捉送太山太山府君問禮卿在世間皆何所為禮曰事三萬六千神為人

觧除祠祀或殺牛犢猪羊雞鴨府君曰汝罪應上熱熬使吏牵著熬所見一物牛頭人身捉鐵叉叉禮著熬上宛轉身體燋爛求死不得已經一宿二日府君問主者禮壽命應盡為頓奪其命按録籍餘筭八年府君曰録來牛頭人復以鐵叉叉著熬邊府君曰今遣卿歸終畢餘筭勿復殺生淫祀禮忽還活遂不復作巫師 右一驗出幽冥記

晉夏侯玄字太初以當時才望為司馬景王所忌而殺

之玄宗族為之設祭見玄來靈座脫頭置其傍悉取果
食酒肉以內頸中既畢還自安言曰吾得訴於上帝矣
司馬子元無嗣也尋而景王薨遂無子其弟文王封次
子為齊繼景王後攸薨攸子冏嗣立又被殺及永嘉之
亂有巫見帝云國家傾覆正由曹爽夏侯玄二人得訴怨
得申故也出冤魂志
晉張應者歷陽人本事俗神鼓舞淫祀咸和八年移居
蕪湖妻得病應請禱備至財産略盡妻法家弟子也謂

曰今病日困求鬼無益乞作佛事應許之往精舍中見竺曇鎧曇鎧曰佛如愈病之藥見藥不服雖事無益應許當事佛曇鎧與期明日往齋應歸夜夢見一人長丈餘從南來入門曰汝家狼藉乃爾不淨見曇鎧隨後曰始欲發意未可責之應眠覺便炳火作高座及鬼子母座曇鎧明往應具說夢遂受五戒斥除神影大設福供妻病即間尋都除愈咸康二年應至馬溝糴鹽還泊蕪湖浦宿夢見三人以鑃鈎鈎之應曰我佛弟子牽

終不置曰奴叛走多時應怖謂曰放我當與君一升酒調乃放之謂應但畏後人復取汝耳眠覺腹痛泄痢達家大困應與曇鎧闊别已久病甚遣呼之適值不在應尋氣絶經日而穌活説有數人以鎧鈎鈎將北去下一坂岸岸下見有鑊湯刀劒楚毒之具應時悟是地獄欲呼師名忘曇鎧字但喚和尚救我亦時喚佛有頃一人從西面來形長丈餘執金杵欲撞此鈎人曰佛弟子也何入此中鈎人怖散長人引應去謂曰汝命也盡不復

久生可蹔還家頌唄三偈并取和上名字三日當復命過即生天矣應既穌即復怵然既而三日持齋頌唄遣人䟽取曇鎧名至日中食畢禮佛讀唄徧與家人辭别澡洗著衣如眠便盡

宋陳安居者襄陽縣人也伯父少事巫俗鼓舞祭祀神影廟宇充滿其宅父獨敬信釋法旦夕齋戒後伯父亡無子父以安居紹焉安居雖即伯舍而理行精求淫饗之事廢不復設於是遂得篤病而發則為歌神之曲迷

閟惛僻如此者彌歲而執心愈固常誓曰若我不殺之恚遂當虧奪者必先自臠截四體乃就其事家人並諫之安居不聽經積二年永初元年病發遂絕但心下微暖家人不殮至七日夜守視之者覺屍足間如有風來飃衣動衾於是而穌有聲家人初懼屍蹷並走避之既而稍能轉動未求飲漿家人嘉之問從何來安居乃具說所經見云初有人若使者將刀數十呼將去從者欲縛之使者曰此人有福未可縛也行可三百許里至一

城府樓宇甚整使者將至數處如局司所居末有人授紙筆與安居曰可疏二十四通死名安居即如言疏名成數通有一侍從内出揚聲大呼曰安居可入既入稱有教付刺姧獄吏兩人一云與大械一云此人頗有福可止三尺械疑論不判乃共視文書久之遂與三尺械有項見有貴人翼從數十形貎都雅謂安居曰汝那得來安居具陳所由貴人曰汝伯有罪但宜錄治以先植小福故蹔得遊散乃敢告訴吾與汝父幼少有舊見汝

依然可隨我共遊觀也獄吏不肯釋械曰府君無教不敢專輒貴人曰但付我不使走逸也乃釋之貴人將安居徧至諸地獄備觀衆苦畧與經文相符遊歷未竟有傳教來云府君喚安居安居茫懼然求救於貴人貴人曰汝自無罪但以實對必無憂也安居至閤見有鉗梏者數百一時俱進安居在第三既至階下一人服冠冕立于囚前讀諸罪簿其第一者云昔娶妻之始夫婦爲誓有子無子終不相棄而其人本是祭酒妻亦奉道共

化導徒衆得士女弟子因而姧之遂棄本妻妻常冤訴府君曰汝夫婦違誓大義不終罪一也師資義著在三而姧之是父子相婬無以異也付法局詳刑次讀第二女人辭牒忘其姓名云家在南陽冠軍縣黄水里家安爨器於竈口而此婦眠重嬰兒於竈上匍匐走行糞汙爨竈中此婦瘖巳即請謝神祇盥洗精熟而其舅毋罵詈此婦言無有天道鬼神詈此女人得行穢汙司命聞知故録送之府君曰眠竈非過小兒無知又巳

請謝神明是無罪也男罵詈言無道誣謗幽靈可錄之來須臾而到次至安居階下人具讀名牒為伯所訴云府君曰此人事佛大德人也其伯殺害無辜皆誣百姓罪宜窮治以昔有小福故未加罪伯今復謗訴無辜教催錄取未及至而府君遣安居還云若可還去善成勝業可壽九十三努力勉之勿復更來也安居出至閤吏云君可拔卻死名於是安居以次抽名既畢而至向遊貴人所貴人亦至云知汝無他得還甚善努

力修功德吾身福微不辦生天受報於此輔佐府君亦
優遊富樂神道之美吾家在宛姓某名某君還為吾致
意深盡奉法勿犯佛禁可具以所見示語之也乃以三
人送安居出門數步有專使送符與安居謂曰君可持
此符經過戍邏以示之勿輒偷過偷過有徒謫也若有
水礙可以此符投水中即得過也安居受符而歸行久
之阻大江不得渡安居依言投符朦然如睡乃是其家
屋前中方地也正聞家中號慟哭泣所送三人勸還就

身安居之身已臭穢吾不復能歸此人乃强排之踣於
屍腳上安居旣愈欲驗黄水婦人故往冠軍縣尋問果
有此婦相見依然如有曩舊云巳死得生舅即以某日
而亡說所聞見與安居悉同受五戒師字僧昊襄陽人
也末居長沙本與安居同里閭其口説安居之終亦親
覩果九十三焉
宋齊僧欽者江陵人也家門奉法年十許歳時善相占
云年不過三六父母兄弟甚為憂懼僧欽亦增加勤敬

齋戒精苦至年十七宋景平末得病危篤家齋祈彌厲亦淫祀求福疾終不愈時有一女巫云此郎福力猛盛魔魍所不能親自有善神護之然病久不差運命或將有限世有探命之術少事天神頗曉其數當為君試効之於野中設酒脯之饋燒錢經七日七夕云始有感見見諸善神方為此郎祈禱蒙益兩算矣病必得愈無所憂也僧欽於是遂差彌加精至其後二十四年而終如巫所言則一算十二年矣右此三人出冥詳記

梁九江廬山東林寺釋僧融篤志汎博遊化已任曾於江陵勸一家受戒奉佛為業先有神廟不復宗事悉用給施融便徹取送寺因留設福至七日後主人母見一鬼持赤索欲縛之母甚遑懼乃更請僧讀經行道鬼怪遂息融脫還廬山獨宿逆旅時大雨雪中夜始眠見有鬼兵其類甚衆中有鬼將帶甲挾刃形奇壯偉有持胡牀者乃對融前踞之便厲色揚聲曰君何謂鬼神乃無靈耶速𢫬下地諸鬼將欲加手融默念觀音稱聲未絕

即見所住牀後有一天將可長丈餘著黄皮袴褶手捉金剛杵擬之鬼便驚散甲冑之屬碎為塵粉融嘗於江陵勸夫妻二人俱受五戒後為賊引夫遂逃走執妻繫獄遇融於路求哀請救融曰唯至心念觀世音更無餘信婦入獄後稱念不輟因夢沙門立其前足蹵令去忽覺身貫三木自然解脫見門猶閉闗司猷重守之計無出理還更眠夢見向僧曰何不早出門自開也既聞即起重門洞開便越廨而東南數里將值民村天夜暗冥

其夫先逃夜行晝伏二忽相遇皆大驚駭草間審問乃
其夫也遂共投商者遠避得免 右此一驗出梁高僧傳
唐兗州曲阜人倪氏買得妻皇甫氏為有疾病祈禱泰
山稍得瘳愈因被冥道使為伺命每被使即死經一二
日事了以後還復如故前後取人亦衆矣自云曾被遣
取鄉人龐領軍小女為其庭前有齋壇讀誦久不得入
少間屬讀誦稍閑又因執燭者詣病女處乃隨而入方
取得去問其取由乃府君四郎所命府君不知也論說

地獄具有條貫又云地下訴說生人非止一二但人微有福報追不可得如其有罪攝之則易皇甫見被使役至今猶存令男子作生伺命者兖州見有三四人但不知其姓名耳_{右此一驗出冥報拾遺}

占相篇第七十

述意部

夫大教無私至德同感凡情緣隔造化殊形心境相乖苦樂報異如蠟印印泥印成文現其相可占致使在人

畜以別響處胡漢以分容貴賤有晦朔之別聖凡有清
濁之異也

引證部

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見新入法服
有疑念言佛說有後世生至於人死皆無相報何以知
乎此間未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本以一核
種四大包毓自致巨盛芽葉莖節展轉變易遂成大樹
樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子

欲蹴集華實莖節更還作核可得以乎諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易隨行而往更有父母更受形體不復識故不得還報譬如冶家洋石作鐵鑄鐵為器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵為石佛言識之轉徙住在中陰如成鐵轉受他體如鐵成器形消體易不得復還故識稟受人身

更有父母已有父母便有六閉一住在中陰不得復還二隨所受身胞内三初生迫痛忘故識想四生隨地獄故所識念滅更起新見想五已生便著食念故識念斷六從生日長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨作善惡臨死隨行所見非故身不可復還識故面相答報也未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體何得相報也譬如月晦夜陰以五色物著冥暗中千萬億人不能視物若人把炬照之皆別五色如愚癡人

暗蔽惡道未得道眼往來相報如月晦夜欲視五色終不得見若修經戒守攝其意如持炬火人別五色譬如無手欲書無目欲視暗夜貫針水中求火終不可得汝諸弟子勤行經戒深思生死本從何來終歸何所得淨結除所疑自解正見聞已歡喜奉行

阿育王太子法益壞目因緣經云六道各有其相

第一地獄相者

夫人根元　流浪生死　漂滯馳騁

墮於五趣　彼終生此　皆有因緣
人根相貌　今為汝說　行步顛蹷
不自覺知　視瞻眩惑　恒喜多忘
舉動輕飄　浮遊曠野　此人乃從
活地獄來　支節煩痛　睡眠驚覺
夢寤凶惡　黑繩獄來　麤髮戾眼
長齒喜瞋　聲濁暴疾　合會獄來
語聲高大　不知慚愧　喜鬪喚呼

不别真偽　眠卧呻吟　夢數驚喚
當知此人　啼哭獄來　恒喜悲泣
登高遠望　好闘家人　無有親疎
言便致恚　經宿不食　此人本從
大啼哭來　身大脚細　筋力薄尠
言語噎塞　聲如破甕　神識不定
心無孝順　當知此人　阿鼻獄來
身體麤醜　長苦寒戰　好熱喜渴

慳貪嫉妬　見人施惠　自致煩惱
此人乃從　熱地獄來　見火驚恐
復喜煖熱　行步輕便　不避時宜
所作尋悔　復欲更施　此人復從
大熱獄來　小眼喜瞋　所受多妄
所造短狹　無廣大心　見大而懼
視小歡喜　此人乃從　優鉢獄來
赤眼醜形　常喜鬪訟　誹謗賢聖

諸得道者　晝夜伺人　非法之行

當知此人　鉢頭獄來　眼視三角

不孝二親　生便短命　抅牟獄來

好帶刀劍　强撩人鬬　必為人殺

郊持獄來　身生瘡痍　口氣臭處

與人無親　曠地獄來　形體長大

行步劣弱　少髮薄皮　恒多病痛

見人則瞋　貪餮無猒　當知此人

從鹹獄來　體白眼青　語便流沫
言無端緒　好弄塵土　見深淤泥
身卧其上　此人乃從　灰地獄來
卷頭黄目　人所惡見　臨事惶怖
劍樹獄來　手恒執刀　開鬬便喜
為刃所害　從刀獄來　體黑咽塞
喜止冥室　口出惡言　熱灰獄來
薄力少氣　不得自在　得失之宜

一不由巳　設見屠殺　不離其側
當知此人　從剎獄來　瞋喜無常
尋知變悔　時能辭謝　不經日夜
懇責其心　如被刑罰　此人乃從
趣地獄來　喜宿臭處　好食麤弊
所著醜陋　從屎獄來　顏色醜惡
口氣麤獷　好讒鬬人　善香獄來
當觀此貌　所從來處　知之遠離

如避劫燒　地獄之相　略說如是

第二畜生相者

次說畜生　受形殊異　專心思察

無造彼緣　語言舒遲　不起瞋恚

謙敬尊長　從衆中來　身大臭穢

堪忍寒熱　健瞋難解　從駱駞來

遠行健食　不避險難　憶事識真

從馬中來　恩和寛仁　堪履寒熱

所行無記　從牛中來　高聲無愧
多所愛念　不別是非　從驢中來
長幼無畏　恒貪肉食　衆事不難
從師子來　身長眼圓　遊於曠野
憎嫉妻子　從虎中來　毛長眼小
少於瞋恚　不樂一處　從禽中來
性無反覆　喜殺害蟲　獨樂丘塚
從狐中來　少聲勇健　無有婬欲

不愛妻子　從狼中來　不好妙服
伺捕姧非　少眠多怒　從狗中來
身短毛長　饒食睡眠　不喜淨處
從豬中來　毛黄卒暴　獨樂山陵
貪食菓果　從獮猴來　多妄強顔
無所畏難　行知返覆　從烏中來
情多色欲　少於分義　心無有記
從鴿中來　所行返戾　強辯耐辱

不孝父母　鸓鳩中來　亦不知法

復不知非　晝夜愚惑　從羊中來

好忘喜談　數親豪族　衆人所愛

鸚鵡中來　所行卒暴　樂人衆中

言語多煩　鸛鴿中來　行步舒緩

意有所覩　多害生類　從鸛中來

體小好婬　意不專定　見色心惑

從雀中來　眼赤齒短　語便吐沫

臥則纏身　從蚖中來　語則瞋恚
不察來義　口出火毒　從鴆中來
獨處貪食　聲響喑啞　夜則少睡
從猫中來　穿牆竊盜　貪財健恐
亦無親疎　從鼠中來　深覲相貌
從畜生來

第三餓鬼相者

身長多懼　以髮纏身　衣裳垢坋

從餓鬼來　婬泆慳貪　嫉彼所得
不好惠施　從餓鬼來　不孝父母
家室大小　動則諍訟　從餓鬼來
不信至誠　所行趣為　薄力少智
從餓鬼來　聲壊響塞　卒興瞋恚
食便好熱　從餓鬼來　恒之財貨
空貧匱陋　智者所嗤　從餓鬼來
門不事佛　不好聞法　永絶天路

從餓鬼來　不敬妻子　兄弟姊妹
人所憎嫉　從餓鬼來　生則孤裸
無人瞻視　終歸來處　不離宿緣
意志褊狹　不好榮飾　所行醜陋
從餓鬼來　所為不獲　所作事煩
人所驅逐　從餓鬼來　或事喜敗
不諳根元　不受人諫　從餓鬼來
不樂靜處　喜居廁溷　顏貌臭穢

從風神來　身大喜好　喜貪食肉
獨樂神祠　從閲乂來　健瞋合鬬
見物貪著　無有畏忌　從閲乂來
見者毛竪　直前熱視　如似所失
從羅刹來　體狹皮薄　顔色和悅
聞樂喜欣　乾沓和來　意好輕飄
香熏自塗　多諸技術　乾沓和來
恒喜歌舞　男女所待　先語後笑

甄陁中來　情性柔輭　曉了時節
能斷漏結　真陁羅來　此餓鬼相
閱叉羅剎
第四脩羅相者
圓眼面方　黃體金髮　盡備技術
阿須倫來　直前視地　無有疑難
見怨輒擊　阿須倫來　此是須倫
略說其相

第五人相者

知趣所生　所執不忘　曉了事業

從人道來　解諸幻僞　已不為之

所作平等　從人道來　善惡之言

初不忘失　不信奸僞　從人道來

貪嫌慳嫉　執心難捨　盡解方俗

從人道來　信意惠施　解法非法

心不偏彼　從人道來　不失時節

亦不懈怠　恭敬賢聖　從人道來
設見沙門　持戒多聞　至心承事
從人道來　供事諸佛　正法衆僧
隨時聞法　從人道來　聞法能知
聞惡不為　速逮泥洹　從人道來
此是人相　麤說其貌

第六天相者

依須彌山　有五種天　本所造緣

其相不同　腰細脚麤　恒喜含笑
智者當察　從曲天來　意好微妙
少於資財　見鬬則懼　從尸天來
身長體白　顔色端正　不好火光
從婆天來　常懐悅豫　聞惡不慊
不從彼天　從樂天來　思惟忍苦
好分别義　慈孝父母　毗沙天來
宿不樂家　喜遊林藪　志念女色

從三天來　財寶雖少　生卑賤家
心樂清淨　從三天來　任己自行
所為不尅　望斷願違　從炎天來
意喜他婬　不守己妻　為鬼所使
從化天來　承事父母　恒法則義
彼短己受　兜率天來　非道求道
心無悋想　不樂在家　從梵天來
意願性質　恒貪睡眠　亦不解法

無想天來　六趣衆生　各有無本
性行不同　志操殊異
頌曰
善惡相對　凡聖道合　五陰雖同
六道乖法　占候覩容　各知先業
惡斷善修　方能止過

感應緣　畧引六驗

漢黃頭郎

漢周亞夫

宋劉齡

梁沙門釋琰

梁沙門釋智藏

周居士張元

漢文帝夢將上天而不能有一黃頭郎推而上之顧而見其衣後穿覺之漸臺見郎鄧通衣後穿即夢中所見也遂有寵賞許負相之當貧餓死乃賜蜀銅山使自鑄

錢以資之富半京師文帝病癰通常嗽之帝曰誰最愛我通對曰宜莫若太子使太子嗽而色難之由此含恨文帝後崩景帝即位使案通擅鑄盡沒入家財卒窮餓死

漢周亞夫絳侯勃之次子也初許負相之曰君三年而侯五年而相其貴無上然卒以餓死亞夫曰噫吾何緣如此若既大貴又何故餓死負曰不然從理入口餓死法也後三年絳侯世子有罪黜而亞夫襲侯及破吳楚

有大功為丞相以忠蹇彊直數犯景帝竟下獄卒以餓死右二人

出漢書

宋劉齡者不知何許人也居晉陵東路城村頗奉法於宅中立精舍一間時設齋集元嘉九年三月二十七日父暴病亡巫祝並云家當更有三人喪亡鄰家有道士祭酒姓魏名叵常為章符誑化村里語齡曰君家衰禍未巳由奉胡神故也若事大道必蒙福祐不改意者將來滅門齡遂揭延祭酒罷不奉法叵云宜焚去經像災

乃當除耳遂閉精舍戶放火焚燒炎熾移日而所燒者
唯屋而已經像旛幢儼然如故像於中夜又放光赫然
時諸祭酒有二十許人亦有懼畏靈驗密委去者巨等
師徒猶盛意不止被髮偶步執持刀索云斥佛還胡國
不得留中夏為民害也黔於其夕如有人毆打之者頓
仆于地家人扶起示餘氣息遂委攣躄不能行動道士
魏巨其時體内發疽日出二升不過一月受苦便死自
外同伴並皆著癩其鄰人東安太守水丘和傳於東陽

無疑時亦多有見者右一人出冥祥記

梁州招提寺有沙門名琰年幼出家初作沙彌時有一相師善能占相語琰師阿師子雖大聰明智慧鋒鋭然命短壽不經旬日琰師既聞斯語遂請諸大德共相評論作何福勝得命延長大德答云依佛聖教受持金剛般若經功德最大若能善持必得益壽琰師奉命入山結志身心受持般若經餘五年既見延年後因出山更見相師相師驚怪便語琰師云比來修何功德得壽命

長琰師具述前意故得如是相師歎之助喜無已琰師於後學問優長善弘經論匡究佛法為大德住持年逾九十命卒於寺
梁鍾山開善寺沙門智藏俗姓顧氏吳郡吳人也有墅姥攻相人為記吉凶百不失一謂藏曰法師聰辯蓋世天下流名但恨年命不長可至三十一矣時年二十有九聞斯促報於是講解頓息竭誠脩道發大誓願不出寺門遂探經藏得金剛般若受持讀誦畢命奉之至所

戹暮年以香湯洗浴淨室誦經以待死至俄而聞空中聲曰善男子汝往年三十一者是報盡期由般若經力得倍壽矣齇後出山試過前相者乃大驚起曰何因尚在世也前見短壽之相今年一事無沙門誠不可相矣齇問今得至幾答曰色相貴法年六十有餘齇曰五十為命已為不夭況復過也乃以由緣告之相者欣然敬伏後記畢壽於是江左道俗競誦此經多有徵瑞因齇通感矣以普通三年九月十五日卒於本寺春秋六十

有五 右二驗出梁高僧傳

後周時有張元字孝始河北芮城人也年甫十六其祖喪明三年元恒憂泣晝夜經行以祈福祐復讀藥師經云盲者得視之言遂請七僧然七燈七日七夜轉讀藥師經每日行道作天人師乃云元為孫不孝使祖喪明今以燈光普施法界祖目見明元求代闇如此慇懃經於七日其夜夢見有一老翁以一金錍療其祖目謂元曰勿憂悲也三日已後祖目必差元於夢中喜躍無中

遂即驚覺乃更徧告家人大小三日之後祖目果差事出

周史

法苑珠林卷七十八